

大明仁孝皇后勸善書卷之十三

嘉言

儒生長富貴。當念惜福。○崇善以廣德。則業泰而身安。○湏惜福。乃可延年。○為善者。未嘗無報也。不以其實。則以其名。不在其身。則在其子孫。
釋若人為佛故。建立諸形像。刻雕成衆相。皆已成佛道。○彩畫作佛像。百福莊嚴相。自作若使人。皆已成佛道。○若當有人。作佛形像。功德無量。天上人中。受諸快樂。○若作佛形像者。世世生處。身體完好。後死得生。第七梵天。○造佛形像。相好具足。令人見之。心生歡喜。能滅恒河沙劫生死之罪。○敬像如敬佛。則法身應矣。

道繪畫尊像。日夜虔虔。尊重供養。當獲三十種上妙功德。○凡厭繫心。皆先造像。一念發心。得福無量。○聖相年久。風雨侵損。以時修復。得福無量。○所造功德。第一造像。第二寫經。安置道場。傾心供養。當獲福報。○諸善已備。得生有道之國。

感應

漢明帝永平七年。帝夢金人長大。項有日光。飛至殿庭。旦問群臣。太學聞人傳。毅奏曰。周昭王時。西域有佛出世。其形長一丈六尺。而黃金色。陛下所夢。將必是乎。博士王遵。推周書異記佐之。帝遂遣中郎蔡愔。博士秦景等一十八人。使西域求佛法。蔡愔等至天竺鄰境月氏國。遇梵僧攝摩騰。竺法蘭。二人奉佛經像來。震旦也。東土遂同東還。永平十年至京。摩騰入關獻經像。帝大悅。館于鴻臚寺。法蘭同行而後至。帝於城西雍門外。別立一寺。騰蘭居之。以白馬馱經而來。遂名白馬寺。永平十四年。或斥言其偽。騰蘭白於帝曰。吾佛出世間法。水火不能壞。請驗之。帝勅畫出所有奇經秘訣。與沙門所持來經像就焚之。正月十五日火作。而沙門諸經完然不燼。言者稽首欽服。帝益異之。由是騰蘭習漢言。久之譯四十二章經。十地斷結。佛本生。法海藏。佛本行等五經。帝嘗幸其寺。騰蘭進曰。寺東何館。帝曰。昔有阜。無因而起。夷之復然。夜有光怪。民呼為聖塚。因祀之。疑洛陽神也。騰曰。按天竺金藏詮所誌。阿育王藏。如來舍利于天下。凡八萬四千所。今支那震旦。竟中十有九處。此其一也。帝大驚。即日駕幸聖塚。而騰蘭隨往。

拜起。忽有圓光現塚上。三身現光中。侍衛呼萬歲。帝喜曰。不遇二大士。安知上聖遺祐哉。詔塔其上。受制度於騰蘭。塔成九層。高二百尺。明年光又現。有金色手出塔頂。尺許如琉璃中。見天香郁然。帝駕幸拜瞻。光隨步武旋繞。自午及申而滅。

昔有光菩薩者。鄆縣人。其先世習雕塑。至光藝益精。甫壯年。忽厭家累。將從海會。壽梅峯剝落。其妻子固留之。光夕遁去。遂引刀斷髮。服僧伽黎。絕浙河。逾具區。登匡阜。徧參有道尊宿。踰十寒暑。還謁壽已遷化。聞華頂無見和尚。道行清峻。挾胸中所疑投之。無見令究狗子無佛性話。獲證入。遂禮無見為得度師。光一生雕飾兩浙諸山佛菩薩像甚多。事畢。掌包即去。未嘗受其毫髮之報。暮年歸隱華頂。遂於石橋菴塑五百應真像。窮極巧妙。始事之晨。雲霧間鼓鐘與梵音洋洋間作。瞻工闕園疏。光欲遣人化之。忽寧海多寶寺圓講主者送菜至。光喜問故。曰。向真菩薩以尊命到寺。化菜。故送至。時菴中有名真者。卧病久不出。由是知神人應化也。光亦不經意。年七十有三。無疾坐蜕于華山。

晉時僧法洪住瓦棺寺。義熙十二年。官禁鎔鑄。未禁之先。洪發心鑄丈六金身。鑄竟。像猶在模。所司知覺。收洪禁械。洪曰。誦觀音百遍。忽夢所鑄金像來獄中。手摩其頭曰。無慮。其像胸前方一尺許。銅常沸液。當洪被禁日。城中牛馬皆不肯入欄。時以為怪。旬日敕至。洪因赦免。像即破模自現。胸前遂堅。

昔佛在世時。政耆國王名優填。來至佛所。頭面頂禮。合掌白佛言。世尊。若佛滅後。其有衆生作佛形像。當得何福。佛告王曰。若當有人作佛形像。功德無量。不可稱計。世世所生。不墮惡道。天上人中。受福快樂。身體常作紫磨金色。眼目清潔。面貌端正。身體手足奇好。常為衆人之所愛。若生人中。常生帝王大臣長者賢善家子。豪貴巨富。財產珍寶。不可稱數。

晉恭帝元熙元年。帝深敬佛道。詔於瓦棺寺鑄釋迦佛丈六金像。畢功之日。放光滿寺。傾都人士咸致供養。

宋江陵長沙寺沙門釋僧亮。志操剛烈。戒德堅淨。常結西方願。造丈六無量壽像。功用既巨。積年不辦。聞相州銅溪山廟甚饒銅器。欲化導鬼神取

充成辦。遂州刺史張邵告曰。此廟靈驗。犯者輒斃。且蠻人守護。恐此難為。亮曰。福與君共死。則身當即給人船。未至一宿。神已預知。風震雲冥。鳥獸鳴呼。俄而亮到。霧歇日明。未至廟屋二十餘步。有兩銅鑊。容數百斛。見一大蛇。長十餘丈。從鑊騰出。立身斷道。從者百人。悉皆退散。亮乃整服而進。振錫告蛇曰。汝前世罪業。故受蟒身。不聞三寶。何由自拔。吾造丈六無量壽像。聞此饒銅。遠來相詣。幸可開路。使我得前。蛇乃舉頭看亮。引身而去。亮躬率人徒。捷取銅器。唯牀頭唾壺可容四升。有蠅蚋長二尺餘。跳躍出入。遂置不取。廟器重大。十不收一。唯勝小者。船滿而還。守廟之人。莫敢拒護。亮還郡。鑄像以元嘉九年畢功。神表端嚴。威光偉曜。造像靈異。聲傳京師。文帝奉迎。還都。以燄光未備。敕造金薄圓光。欲凌安樂寺。僉以彭城之塔。顯居國門。送像凌焉。至明帝之初。以舊邸為寺。請像移住。置于湘宮大殿。後亮以此功坐化而逝。

梁東海何敬叔。少奉佛法。因得栴檀製以為像。而無圓光。屢求不獲。因夢一沙門杖錫來曰。檀非可得。縣後何家桐。可求之。次早因求買之。何曰。

曾未示人。君何得知。敬叔以事告之。何氏驚喜。奉以製光。後敬為湘府直省。又夢像現。

宋海州响山賀氏。世畫觀音像。全家不茹葷。每一本之直。率五六十千。而又經涉歲時。方可得。蓋精巧費日致然。傳至六待詔者。於藝尤工。正據案施丹青。一丐者及門。遍體瘡癩。膿血潰出。臭穢不可近。携鯉魚一籃遺之。求畫。賀曰。吾家絕葷累世矣。何以相污。其人曰。君所畫不逼真。我雖至貧。行乞却收得一好本。君欲之乎。賀喜。洒掃淨室。延之入。即反拒戶。良久呼主人。賀往視。則已化為觀音真相。金光繚繞。百寶莊嚴。賀喚子弟焚香敬禮。遽失所在。室中異香芬馥。歷數月不散。由是畫名愈彰。

宋元嘉二年。劉式之造文殊金像。朝夕禮拜。頃之便失。惆悵祈請。夙夜匪懈。經于五年。夕時見佛座有光。發座至棟。式之因燒香拂拭牀帳。乃見失像儼然具存。後凡有祈靈。答如響。

梁剡石城山有釋僧護。本會稽剡人也。少出家。便剋意苦節。戒行嚴淨。後

上有業樹。曲榦垂蔭。每經行至。辟所輒見。光明煥然。聞絃管譟讚之聲。於是擎鑪發誓。願博山鑄造十丈石佛。以擬彌勒千尺之容。使凡厥有緣。同覩三會。以齊建武中。招結道俗。初雕鑿移年。僅成面璞。頃之護遘疾而亡。臨終誓曰。吾之所造。本不期一生成辦。第二身中。其願克果。後有沙門僧淑。纂嚴遺功。而資力莫由。未獲成遂。至天監六年。始豐令吳郡陸咸。罷邑還國。夜宿剡溪。值風雨晦冥。咸皆危懼。假寐忽夢見三道人來告云。若識信堅正。自然安隱。有建安殿下感患未瘳。若能治剡縣僧護所造石像。得成就者。必獲平豫。冥理非虛。宜相開發也。咸還都經年。稍忘前夢。後出門乃見一僧云。聽講寄宿。自言去歲剡溪所囑建安王事。猶憶此不。咸荅曰。不憶。道人笑曰。宜更思之。仍即辭去。咸悟其非凡。乃倒屣諮訪。迨及百步。忽然不見。咸豁尔意解。具憶前夢。乃剡溪所見第三僧也。咸即馳啓建安王。王即以上聞。勅遣僧祐律師。專任像事。王乃深信。益加喜踊。抽捨金貝。誓欲成之。初僧祐未至。一日寺僧慧達。夢見黑衣大神。翼從甚壯。立于龕所。商略分數。至明旦適祐律師至。其神應若此。初僧護所創鑿龍過溪。乃

鍍入五丈。更施頂髻。及身相克成。瑩磨將畢。夜中忽當正字處。色赤而隆起。猶不施金而赤色存焉。像以天監十二年春就功。至十五年春竟。座高五丈。佛形十丈。龕前架三層臺。又造門閣殿堂。并立衆基業。以充供養。其四遠士庶。並提挾香華。萬里來集。供施往還軌迹填委。自像成之後。建安王所苦即瘳。王後改封南平是也。

唐殿中侍御醫孫迴。璞濟陰人也。至貞觀十三年。從王車駕幸九成宮。三善谷。與魏太師隣家。嘗夜二更。聞外人喚孫侍醫聲。璞起出看。謂是太師之命。既出。見兩人。謂璞曰。官喚璞曰。我不能步行。即取其馬乘之。隨二人行。乃覺如晝日光明。璞怪訝而不敢言。二人引璞出谷。歷朝堂東。又東北行六七里。至苜蓿谷。遙見有兩人持韓鳳方行。語所引璞二人曰。汝等錯。我所得者是汝。宜放彼人。即放璞。璞循路而還。了了不異平生行處。既至家。繫馬。見婢當戶眠。喚之不應。不起。璞入戶。見其身與婦並眠。欲就之而不得。但着南壁大聲喚婦。終不應。屋內極明。見壁角中有蜘蛛網中二蠅。一大一小。并見梁上。所着藥物。無不分明。唯不得就牀。自知是死。甚憂悶。

恨不得就妻別。倚立南壁。久之微睡。忽驚覺。身已卧牀上。而屋中闇黑。無所見。喚婦。令起然火。而璞方大汗流。起視蜘蛛網。歷然不殊。見馬亦大汗。鳳方是疲暴死。後至十七年。璞奉勅馳驛往齊州。療齊王佑疾。還至洛州。東孝義驛。忽見一人來問曰。君是孫迴璞不。璞曰。是。君何問為。荅曰。我是鬼耳。魏太師有文書追君為記室。因出文書示璞。璞視之。則鄭國公魏徵署也。僕驚曰。鄭公不死。何為遣君送書。鬼曰。已死矣。今為太陽都錄大監。故令我召君。迴璞引坐共食。鬼甚喜。謝璞。璞請曰。我奉勅使未還。鄭公不宜追我還京。奏事畢。然後聽命可乎。鬼許之。於是晝則同行。夜則同宿。遂至闕鄉。鬼曰。吾取近所度關待君。璞度關出西門。見鬼已在門外。復同行至滋水。鬼又與璞別。曰。待君奏事訖相見也。君可勿食葷辛。璞許諾。既奏事畢。而訪鄭公已薨。校其薨日。則孝義驛之前日也。璞自以必死。與家人訣別。而請僧行道造像禮佛。可六七日。夜夢前鬼來召。引璞上高山。山巔有大宮殿。既入。見衆君子迎謂曰。此人修福不可留之。可放去。即推璞墮山。於是驚悟。

梁武帝於本第立光宅寺。鑄金銅丈八像。匠臨就治。疑銅不足。始欲上請。忽有使者領銅十五車至。云奉勅送寺。即就鎔寫。一鑄便成。惟覺高大。試量乃二丈二尺。以狀來聞。勅云。初不送銅。斯乃神奇應感也。遂鑄花趺。以為靈誌。

宋道生居常熟興福。造丈六彌陀像。得縣令梅汝能施財妝采。即集衆諷經念佛。陳白慟哭。辭佛。歸卧房書偈。坐亡。竟往生淨土。

宋喻思淨居錢塘北關。常誦觀音經。念佛不輟。善畫佛。必先靜室觀想。一日畫丈六彌陀佛。先見佛光。遂悟筆法之妙。人因號喻彌陀。建藍院名妙行。飯雲水。終其身滿三百萬人。忽靜默端坐。心想西方。越七日臨終。索香供佛。跏趺而化。異香經旬。

宋僧如寶受業雪川覺華。因聞自昔珎禪師夢設浴往生事。遂發心開長堂浴二十年。及建立佛像。願求往生。年八十一。請衆啜茶。言別遽聞鐘鳴一聲。衆皆驚異。即向西跏趺合掌。凝望而化。

晉少明去顯勸節西天。歷持聖迹。主授一寺。大小逢迎。顯時遇疾。主人上

座親事經理。勅沙彌言沙彌華為客僧覓本鄉齋食。倏忽往還。脚有瘡血。云

往彭城吳蒼鷹家求食。為犬所啗。顯怪其旋轉之間。而遊數萬里外。方悟

寺僧並非常人也。後隨舶還國。故往彭城追訪得吳蒼鷹。具狀問之。蒼有

是事。便詣餘血塗門之處。顯曰。此羅漢聖人血也。當時見為覓食耳。如何

遂損耶。鷹聞慚悚。即捨宅為寺。自往揚都求諸經像。正濟江中。船遂傾側

忽有雙骨各長一丈。隨波騰漾。奄入船中。即得安流昇岸。以事奏聞。乃龍

齒也。鷹求像未獲。汴江西上。暫息林間。遇見婆羅門僧持此像行。曰。欲往

徐州與吳蒼鷹供養。鷹曰。必如來言。弟子是也。便付像將還至京。詔令摹

取十軀。皆足下施銘。而人莫辨新舊。任鷹采取。像又降夢示其本相。恰取

還得本像。東還徐州。每放異光。

昔毗婆尸佛入涅槃後。難陀佛弟子名華爾時為大長者。於辟支佛辟支

獨塔廟之中。青黛塗壁。而以畫作辟支佛像。因而發願。願我世生尊貴

家。恒得端正。身相金色。值佛得道。緣此善根。發願功德。從是以來。九十一

劫不墮惡道。天上人中。身體端正。有三十相。豪尊富貴快樂無極。

隋時凝觀寺僧法慶。開皇三年造夾紵釋迦立像一軀。舉高一丈六尺。像功未畢。慶身遂卒。其日又有寶昌寺僧大智死。經三日而便蘇活。遂向寺僧說云。於閻羅王前見僧法慶。甚有憂色。少時之間。又有像來王前。王遽走下階。合掌禮拜此像。像謂王曰。法慶造我。今仍未畢。奈何令死。王自顧問一人曰。法慶合死未。答曰。命未合終。而食料已盡。王曰。可給荷葉。令終其福業也。俄而不見。大智蘇活。為寺僧說之。乃令於凝觀寺看之。須臾之間。遂見法慶蘇活。所說與大智不殊。法慶蘇後。常食荷葉。以為佳味。及噉餘食。終不得下。像成之後。數年乃卒。其像儀相圓滿。屢放光明。此寺雖廢。其像亦存。

唐隴西李大安。工部尚書大亮之兄也。武德中。大亮任越州總管。大安自京往省之。大亮遣奴婢數人從兄歸至穀州鹿橋。宿於逆旅。其奴有謀殺大安者。候其眠熟。夜已過半。奴以小劍刺大安項。洞之。刃著于牀。奴因不拔而逃。大安驚覺。呼奴。其不叛者。奴婢欲拔刃。大安曰。拔刃便死。可先取紙筆作書。畢。縣官亦至。因為拔刃。洗瘡加藥。大安遂絕。忽如夢者。見一物。

長尺餘闊厚四五寸。形似豬肉。去地二尺許。從戶入來至床前。其中有語曰。急還我豬肉。大安曰。我不食豬肉。何緣負汝。即聞戶外有言曰。錯非也。此物即還從戶出。大安仍見庭前有池水清淺可愛。池西岸上有金像可高五寸。湏臾漸大。而化成為僧。被袈裟甚新淨。語大安曰。被傷耶。我今為汝將痛去。汝當平復。還家念佛修善也。因以手摩大安頸瘡而去。大安得其形狀。見僧背有紅繒補袈裟。可方寸許。甚分明。既而大安覺遂蘇。而瘡亦復不痛。能起坐食。十數日。京宅子弟迎至家。家人親故來視。大安為說被傷由狀。及見像事。有一婢在傍聞說。因言大安之家初行也。安妻使婢詣像工。為造佛像。像成。以絲畫衣。有一點朱汙像背上。當令工去之。不肯。今仍在。形狀如郎君所說。大安因與妻及家人共起觀像。乃同所見無異。其背點宛如補處。於是歎異。信知聖教不虛。遂加崇信佛法。彌殷禮敬。益增年算。

唐李邵者。為葭萌縣令。云其妻亡已八九年。素不在京國。忽因參選入京。就於三洞觀側客院之中。偶見其家亡婢。自隣居而出。熟視之。果其婢小。

玉也。以名呼之。歛衽而至。問其故。即云。某隨娘子在此。已歲餘矣。輒出買物。遂巡即回。回即與報娘子矣。邵待之。食頃方至。買果實茶餅之屬。奔馳還家。良久。延邵相見。所居室兩間。自有庭除少許。既見。叙存沒之事。或泣或悲。而頻令小玉看時節。久之。小玉報云。來矣。顏色慘悴。語聲哽咽。揖邵請去。邵未出門。有一少年張蓋而入。邵匆遽避之。小玉即引於簾後。且立。其妻迎少年拜。亦不顧。擲蓋於地。化為大鑊。水滿火起。煙焰蓬勃。少時即沸。少年去。大帽即牛頭神也。將叉立於鑊前。以叉叉其妻。拋於鑊中。號叫痛楚。不久即爛。骨肉分張。尋亦火滅。以叉挑其骨排於庭中。張蓋而去。其妻身亦復舊。蘇而徐起。泣謂邵曰。平生罪業。合受三年。今已一年餘矣。每日如此。痛苦難言。邵見其變化苦楚。亦深悲歎。問妻曰。今既相見。所須何物。莫要作功德救拔不。妻曰。適令小玉相邀。全為功德相託爾。此處隣里有受苦者。畫太乙天尊一身。使得免罪。知之數月。無託人處。今得君來。將有離苦之望矣。邵即於三洞觀中。訪太乙天尊之像。殿上有古本剥落。厚

以金帛。召工畫之。亦就觀設齋表祝。只三日內。事事周畢。躬自檢校。無暇

到妻所居。功德既了。方得往報。見其所止。已空屋矣。留語隣母。深荷太乙功德。已得解脫往生矣。昨日辰巳間。與小玉俱去也。邵每勸人作太乙天尊像。其福報可以立待矣。

昔勾崇道。有道行於蜀。願以金三十兩。鑄白馬老君聖像。猶欠十兩。忽一日焚香之際。風吹一紙貼落。得金如其欠數。以成功德。與華陽丞呂翼友善。因言余去世日。託送於東郊。以烈火燎棺為惠也。忽於送柩寢宿如常。及明。已斃矣。肌體容狀。宛然如生。翼相送而大具薪火。自棺中而出。飄焰盛烈。人見崇道騰翥。焰燎之上。冉冉向西北而去。

唐絳州碧落觀。有天尊石像。高丈餘。於龍朔中。刺史李謨為母氏太妃追薦所造也。上有文。未刻字前。有二道士來。為使君篆刻其文。云我二人天下名篆也。約殿內四面封閉。不得人窺。只我二人在中。候三日即畢。使君從之。二道士挈一布囊入。自闔其門。至三日開之。只見白鴿一雙。自門飛出。及視篆文已畢。餘一及字。但有一畫不成而去。使君神之。

宋僧善榮。西明小溪周氏。入南湖觀室十六年。閱藏經。修期懺。金書法華。

楞嚴

華言

淨名圓覺光明諸經造彌陀像遇法會則拈施自畫水墨觀音

求者便與宣公亡後三年忽取經像分施親故請眾諷普賢行法經彌陀經念佛聲中跣趺而化時以為赴宣公淨土之約弟子海印高行似之

宋尼道爰丹陽人先於諸寺造大像七軀務極精麗又冶金銅造無量壽佛像忽於眉間放大光明地皆金色像與爰記曰汝舍此身必生我國即於像前端坐而化

梁武帝以天監元年正月八日夢檀像入國因發詔募往迎案佛遊天竺記及雙卷優填王經云佛上忉利天一夏為母說法王臣思見優填國王遣三十二匠及賁旃檀請大目連神力運往令圖佛相既如所願圖了還返座高五尺在祇桓寺至今供養帝欲迎請此像時決勝將軍郝騫謝文華等八十人應募往達具狀祈請舍衛王曰此中天正像不可適遠乃令三十二匠更刻紫檀人圖一相卯時運手至午便就相好具足而像頂放光降微細雨并有異香故優填王經云真身既隱次二像現普為眾生深作利益者是也騫等負第二像行數萬里備歷艱難難以具聞又渡大海

冒涉風波。隨浪至山。糧食又盡。所將人衆。及傳送者。身多亡歿。逢諸猛獸。一心念佛。乃聞像後有甲冑聲。又聞鍾聲。巖側有僧。端坐樹下。騫負像下。置其前。僧起禮像。騫等禮僧。僧授澡灌。令飲。並得飽滿。僧曰。此像名三藐三佛陀。三藐三佛陀。華言正遍知覺諸佛通號。金毗羅王。金毗羅王。佛之別名。自從至彼。大作佛事。語頃失之。爾夜。僉夢見神。曉共圖之。至天監十年四月五日。騫等達于揚都。帝與百僚。徒行四十里。迎還太極殿。建齋度人。大赦斷殺。但是弓刀稍等。並作蓮花塔頭。帝由此蔬食斷欲。

齊釋法贗。出家於松園寺。誦經守素。凡得觀施。聚以造像供養。一日還其舊居。又至定林。復還松園。後三處考之。皆見贗來中食。實是一時。而三處焉。是晚奄然而卒。尸甚香軟。衆咸悟其得果。遂聞於帝。帝親臨幸。為設僧供。為營理殮葬。觀施雲集。仍以其錢起松園寺塔。

唐何軫妻劉氏。年二十六歲。生一男。得兩周。一女方周滿。忽夜夢入冥司。判決劉氏來春三月命終。其夫與親屬咸問哭泣之。忽一日自省。遂命畫士繪畫佛菩薩像一軸。恭敬供養。斷除晝夜對佛前。精虔持念。金

剛般若經發願云。惟願我佛慈悲。增延世壽。若滿四十五歲。兒女皆有娶嫁之期。死入黃泉。亦自瞑目。至太和四年冬。恰滿四十五歲。一日遍告骨肉親緣曰。吾死期已至。何軫以為鬼魅所纏。不信有此。至歲除日。劉氏自請大德沙門。祇對三寶之前。授以八關齋戒。沐浴更衣。獨處一室。跏趺而坐。端然化去。凜凜如生。唯頂上熱而灼手。凡四方士庶。見者聞者。無不歸敬三寶。

宋臨安民張公子者。嘗至一寺。見敗屋內古佛無手足。取歸莊嚴供事之。歲餘。即有靈響。其家吉凶事。輒先告之。凡二三十年。建炎間。金人犯臨安。張胤伏皆井。似夢非夢。見所事佛來與之別。曰。汝有難當死。吾無策可救。緣前世在黃巢亂中。曾殺一人。其人今為丁小大。明日當至此殺汝以報。不可免矣。張怖懼。明日果有人携矛臨井。叱張令出。既出。即欲刃之。張呼曰。公非丁小大乎。其人駭問曰。何以知我名氏。具告佛語。其人憮然擲刃于地。曰。冤可解。不可結。汝昔殺我。我今殺汝。汝後世又當殺我。何時可了。全釋女以解之。然汝留此。必為後騎所戕。且與我偕行。遂令相從數日。度

其脫也。乃遣去。丁生蓋河北民。為金人簽軍者。

唐汝南周拓滯妻者。戶部侍郎席豫之女也。天寶中。得暴疾。危亟殆死。平生所有衣服。悉捨為功德。唯有一紅地綉珠綴背褙。是母所賜。意猶惜之。未言其疾轉劇。又命佛工以背褙於疾所鑄二軀佛。未畢而卒。初群鬼搏撮劇明。登大山。忽聞背後有二人。喚令且住。群鬼乃遷延不敢動。二人既至。顏色滋黑。灰土滿面。群鬼畏懼。莫不駭散。遂引席氏還家。聞家人號哭。二人直至屍前。令入其中。乃活。二人即新鑄二佛也。

唐聖善寺僧道憲。俗姓元氏。開元中。住持於江州大雲寺。法侶稱之。時江州元刺史欲畫觀世音七鋪。以憲練行。委之勾當。憲令元持齋潔已。施諸綵色。悉以乳頭香代膠。備極清淨。元深嘉之。事畢。往預寧取材造文殊堂。役成將還。忽然墮水。江流湍急。同侶求拯無由。憲墮水之際。便思念觀世音。見水底有異光。久而視之。見所畫七菩薩立在左右。扶策而起。遂得脫于難。

宋有隨州知州妻石氏。一日忽苦臂疼。知州請醫。命藥無所不至。其臂疼

愈甚。治不能堪忍也。於是其子發心修佛。凡一城之內。佛像有手足不完者。皆修之。所費極不貲。工未畢。而臂疼頓除。安貼如平時。

宋張光贊者。金水石城山張羅漢之裔也。以其善畫羅漢。因以名之。每於寺觀粧畫功德。多歷春夏。隨飲食其性謹慤。守道不移。如是五十餘年。人皆敬重之。甲午歲為賊所執。迫令引頸。凡數劒而頸不斷。遂於積屍中卧。至夜半。見一老僧曰。汝平生粧畫功德用心。吾來救汝。言訖。閉目無所苦焉。其劒痕人皆見之。西方聖人恩祐明顯。有若是之徵耶。

宋淳熙元年。吳江長橋側居民鄭氏媼。年八十餘歲。獨處茅簷之下。日丐于市。頗為人所憐。敝衣糲食之外。蓄其賸錢於箴餅。欲以畫觀音像。夏四月鄰火延燒。所積一空。明日泣理故處。於燼中得故餅。略無壞缺。而錢自鎔成寶像。高一尺許。冠衣瓔珞。楊枝淨瓶皆具。工製妙巧。塑匠驚歎。以為不能及。巨室王氏取去。營一室嚴奉。留媼事香火。壽過百歲。紹熙中猶存。時明州民媼一事。亦畧相似。蓋佛力不可思議。而鄭媼素縕其誠。故能感通。以成是像。不假摹鑄之力也。

吳陸暉繫獄分死。乃令人造觀音像。冀得免死。臨刑刀折。三易之。皆然。官問之故。暉云。恐是觀音慈力。及看像。頂上乃有三刀痕。現因奏得免。

宋靖康元年。都城不靖。皇弟肅王少宰張邦昌給事中沈晦皆將命使虜營。為所執。富州陳昱為僚屬。携素所事沉香真武像偕行。雖在囚繫中。香火之敬甚謹。及還京。復被旨再行。至燕山。虜留肅王張丞相而遣昱晦還。是夜夢真武授以兩符。使遇急難時。研朱書之。汲淨水吞服。若不暇吞。則佩之。更不得已。則以手指畫於頭面四體亦可。其文曰。咄。白。四。及次京城。已再被圍。城上飛矢如雨。胡騎復驅之。不容避。昱急畫二符於面及腹間。矢從兩旁過。略無所傷。

隋陳玄範妻張氏。精心奉佛。恒願自作一金像。終身供養。有願莫從。專心日久。忽有觀世音金像。連光五尺。現高座上。眾歎其精感所致。

唐麟德中。京師永興坊許儼。取魚為業。後患冥然若死。身赤如火。痛似火炙。自云。但見火車來燒身。官府責取魚多。遣生受罪。已經數日。乍生乍死。親戚勸作功德。遂造觀音像兩軀。仍令合家不食酒肉。遂差。

宋史雋素慢佛。每見尊像。恒輕誚之。後因病脚癰。種種祈福。都無效驗。其友人趙文謂曰。佛能救濟苦厄。不可侮也。可試造觀音像。雋以病急。如言鑄像成。夢觀音。果得差。

宋張逸為事至死。預造金像。朝夕祈命。後坐罪臨刑。刀折而項不傷。官問其故。荅曰。唯以禮像為業。其像項上有二刀痕如血。因得免死。

嘉言

○君子能勞。後世有繼。○業盛者報重。○修善立名者。亦猶築室樹果。生則獲其利。死則遺其澤。○善人種德。降祥於天。○人有善願。天必從之。○善累積。為福之種。

○諸佛滅度後。供養舍利者。起萬億種塔。金銀及玻璃。磲磔與瑪瑙。玫瑰琉璃珠。莊校於諸塔。如是諸人等。皆已成佛道。○若於曠野中。積土成佛廟。乃至童子戲。聚沙為佛塔。如是諸人等。皆已成佛道。○若見塔廟毀壞。當加修治。命終生天。作大梵王。○真金百千萬。持用行布施。不如一團泥。放心合弗荅。○波弗如來威度已。供養舍利無厭足。悉已種種妙莊嚴。建

立難思衆塔廟造立無等竅勝形寶藏淨金為莊嚴此方便力不可盡是故福報無盡極○諸佛滅後起七寶塔亦以華香供養舍利其家後身得佛智慧成等正覺○百千車真金持用行布施不如一善心香華供養塔○現在諸佛及佛滅後所有舍利具諸供養如是修集無量功德○**道**成就觀玄壇生大富貴身○廣造經像立觀度人普救一切生天王國○立觀度人修齋布施福報深厚

感應

五代潼州白龍谷陶人梁氏世世以陶冶為業其家極豐狀乃立十窑皆燒瓦器唯一窑所成竅善餘九所每斷火取器率竅邪不正乃鬻于市則入爭售之凡出盡然固莫知其所以也谷中故有祠曰白龍廟蓋因谷得名靈響寂寂不為鄉社所敬梁夢龍翁化為人來見曰吾有九子今皆長立未有攸處分寄身於汝家窑下前此陶甄時往往致力陰助於汝梁曰九窑之建初未嘗得一好器物常以為念何助之云龍曰汝一何不悟器劣而獲厚利豈非吾兒所致耶梁方悚然起拜謝龍曰汝苟能與之創廟

異時又將獲大福矣。許之而覺。即日呼匠治材。立新祠於舊址。設老龍像。正中坐。東西列九位以奉其子。迨畢工。居民遠近和會。瞻禮歡悅。其後以亢陽祈禱雨不移日而降。梁之生理益富於昔。

唐釋道遵。姓張氏。吳興人也。夙負殊操。潔士稱之。榮曜不關於心。聲塵不染其性。誓學天台一心三觀。宗于佛乘。因廣寫法華經於蘇州支硎山。置看經院。一日發其心。二日規其址。作不逾序。殿閣化成。大曆元年。州將韋元甫等共睹殊勝。相與飛表。詔特署法華道場。自江以東。建十七所。皆遵之力也。復拉精行僧二七人。常持此經以報上恩。又鑄舍那像。起多寶塔。造彌陀佛。寫三大部經于道場。後於靈巖行法華三昧。忽睹光明上燭于天。遵身正念。儼在光中。異日問荆溪然師曰。智慧光明。從心流出。非精志之所致耶。又於本寺入法華道場。自睹此身在空中坐。先證者知是滌垢之相。師竟歸寂。此山寺有益翰二師。同夢大殿崩倒。實道遵去之兆也。昔有一比丘。名曰聰臆。聞法欣悅。即從座起。為佛作禮。長跪叉手。白世尊曰。佛教真諦。洪潤無量。所以者何。我念宿命無數世時。波羅捺國為長者。

子於大道邊作小精舍。供給衆僧。行路頓乏。亦得止息。緣此功德。命終生天。為天帝釋。下生世間。為轉輪聖王。各三十六返。典領天人。足下生毛。躡虛而遊。九十一劫。食福自然。今值世尊。願臨衆生。蠲我愚濁。安以淨慧。生死裁枯。號曰真人。福報誠諦。其為然矣。

唐台州臨海縣涌泉寺。先是有任徵君。礪行清白。薦志堅高。而又深信佛道。多修善果。有女子。專誦蓮經。一時經室中生青蓮華七朵。舉世希奇。徵君見已。善心內發。即欲捨宅為寺。尚冥密間。時有懷玉禪師。卓菴於樓石山。相去不遠。師於禪定中飛錫而來。正遷徵君之庭。君盡力挽出。錫入地三尺。泉水涌高三尺。由此即以宅造寺。請禪師開山說法住持。因此號涌泉院。

隋天台山瀑布寺釋慧達。姓王氏。襄陽人。幼年出家。繕修成務。或登山臨水。或遊履聚落。但據形勝之處。皆措心營造。安慶寺宇。為僧行道。至仁壽年中。於揚州白塔寺。建七層木浮圖。材石既充。付後營立。乃渡江西。上至番禺。豫章諸郡。觀檢功德。願與衆生。同此福緣。故其所到村邑。見有坊寺。

禪宇靈塔神儀。無問金木土石。並即率化成造。其數非一。晚為沙門惠雲邀請。遂上廬岳。造西林寺。重閣七間。欒櫺重疊。光曜鮮華。初造之日。誓用黃楠。闔境推求。了無一樹。皆欲改用餘木。達曰。誠心在此。豈更餘求。必其有徵。松變為楠。若也無感。閣成無日。衆懼其言。四出追求。乃於境內下巢山。感得一谷。並是黃楠。而在窮澗幽深。無由可出。達尋行崖壁。忽見一處。晃有光明。窺見其中。可得通道。唯有五尺餘。並天崖。遂牽曳木石。至於江首。途中灘覆。牌筏並壞。及至廬阜。不失一根。閣遂得成。宏冠前構。後忽偏斜。向南三尺。工匠設計。取正無方。有石門澗。當閣南。忽有猛風。北吹還正。于今尚存。

昔佛在世時。迦毗羅衛城中。有一長者。財寶無量。不可稱計。其婦生一男兒。端正殊妙。世所希有。頭上自然有摩尼珠。時父母因為立字。名曰寶珠。年漸長大。見佛出家。成阿羅漢果。入城乞食。時寶珠故在頭上。城中人民。怪其所以。競來看之。深自慚耻。還歸所止。白言世尊。我此頭上。有此寶珠。不能使去。今者乞食。為人嗤笑。願佛世尊。見卻此珠。佛告比丘。汝但語珠。

我今生分已盡。更不須汝。如是三說。珠自當去。比丘受教。寶珠不現。時諸比丘請佛為說宿業因緣。佛告比丘。乃往過去九十一劫。有佛出世。號毗婆尸。入涅槃後。時彼國王名槃頭末帝。收其舍利。造四寶塔。高一由旬。而供養之。時彼國王入塔禮拜。持一摩尼寶珠。繫著塔頂。發願而去。緣是功德。九十一劫。不墮三塗。天上人中。常有寶珠在其頂上。受天快樂。至今值佛出家。得阿羅漢果。

昔佛在迦毗羅衛國尼拘陀華言無節樹下。時彼城中有一長者。財寶無量。不可稱計。無有子息。祠祀神祇。求索有子。精誠感應。足滿十月。生一男兒。端正殊妙。世所希有。家中自然有一泉水。從地涌出。有諸珍寶。充滿其中。後有華樹。天衣上服。懸之樹枝。時彼長者見其如是。喜不自勝。召諸相師。占相此兒。相師覩已。問其父母。此兒生時。有何瑞相。父母答言。此兒生時。家中自然有一泉水。從地涌出。有諸珍寶。充滿其中。及以樹上有好天衣。因為立字。名衆寶莊嚴。年漸長。太稟性賢柔。慈心孝順。將諸親友。出城觀看。漸次遊行。到尼拘陀樹下。見佛世尊三十二相八十種好。光明普耀如百

千日。心懷懽喜。前禮佛足。却坐一面。聽佛說法。心開意解。得須陀洹。華言果。歸白父母。求索入道。父母愛念。不能違逆。將詣佛所。求索出家。佛即告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。三明六通。具八解脫。諸天世人。所見敬仰。時諸比丘。見是事已。前白佛言。今此衆寶莊嚴比丘。宿造何福。生便有是奇特之事。出家未久。復獲道果。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時。波羅捺國有佛出世。號曰孫陀。化緣周訖。還神涅槃。時彼國王名梵摩達。多收取舍利。造四寶塔。高一由旬。而供養之。時有長者。賣持華樹懸諸珍寶。種種衣服。及以瓶水。安置塔前。發願供養。緣是功德。無量世中。不墮地獄畜生餓鬼天上人中。常有衆。及以華樹。隨其俱生。乃至今者。值我得道。昔佛涅槃後。阿育華言無憂王國。有迦羅越。其人福德。世間希有。意有所須。應念即至。其家舍宅。七寶所成。閤內婦女。端正少雙。晝夜娛樂。快樂無極。其人信心。恒常供養二萬餘僧。阿育王聞。便召見之。而語之言。聞卿大富。家有何物。即答王言。家無所有。王不信之。便遣人看。使至唯見門閤七重。合

宅堂宇。七寶莊嚴。巍巍無量。使入室中。不見餘物。唯見婦女端正。少雙使見。即還具以白王。王意漸解。時迦羅越知王解已。便於王前以手東拍。即時空中。七寶雨下。不可限量。指餘三方。亦復如是。王見乃知是大福德。王即詣寺。請問此事。寺有上座。得阿羅漢。三明六通。王問上座。此迦羅越宿植何福。所須自然。應念即至。上座答王。乃往過去九十一劫。毗婆尸佛。入涅槃後。迦羅越。爾時與其四人。同共造塔。用心偏殷。造塔成已。復以七寶及家好華。上塔頭上。四面散下。而以供養發誓願言。使我世世。食福自然。恒不斷絕。緣是功德。後是以來。九十一劫。不墮惡道。天上人中。食福自然。快樂無極。

昔佛在世時。遣一羅漢。名曰須曼。持佛髮爪。至罽賓國南山之中。造佛塔。寺中常有五百羅漢。旦夕燒香。遶塔禮拜。時山中有五百獼猴。見僧遶塔。禮拜供養。即共負石。學僧作塔。遶之禮拜。于時天雨。山水暴漲。五百獼猴一時沒死。生忉利天。七寶宮殿。巍巍無量。衣食自然。快樂無極。既得生天。各自念言。我等何緣得來生此。即以天眼。觀見前身。作其獼猴。由學衆僧。

戲笑作塔。山水所漂。命終生此。即共相將。齎持香華。從天下來。供養死屍。迴詣佛所。禮拜問訊。佛為說法。五百獼猴。一時皆得須陀洹果。華言預流既得果已。還歸天上。獼猴學僧。戲笑作塔。尚獲福報。魏巍乃爾。豈況於人。信心造塔。寧無果報。

昔迦葉佛。泥洹闍維。

華言滅度之後。以佛舍利起七寶塔。興敬供養。經歷數

世。塔彫壞無補治者。有義合邑九萬三千人。時瓶沙王為上首。告眾人曰。

汝等各自勸勵。共造福德。佛世難遇。人身難得。雖得為人。或隨邊地。生邪

見家。我等何為貪此俗樂。不如開意。治朽塔寺。即共修理。復共發願。設有

福者。不聞三塗。及八難處。共生人天。見釋迦文。初會說法。皆得度脫。以王

為首。時人命終。生忉利天。經歷數世。釋迦出興。時九萬三千人。生摩竭國。

瓶沙作王。

昔佛遊波羅捺

即鹿野苑

時五百幼童。相結為伴。俱共行戲於江水邊。聚沙為

塔。各自說言。吾塔甚好。卿毀吾作。其五百童。雖有善心。宿命福薄。天大暴

雨。江水卒漲。五百幼童。俱時溺死。父母號哭。求尸莫知所在。佛言。宿命

勿生怨恨。此諸兒等。宿命應尔。今生兜率天。佛放光明。令此父母。遠見其子。尋時皆來。散華供養。佛言。善哉。因造沙塔。即得生天。見彌勒佛。五百幼童。各啓父母。勿復憂愁。但力精進。速成佛三匝。作禮飛去。

昔阿難白佛。先何因緣。分身舍利。起八萬四千寶塔。佛言。過去有國王。名波塞奇。領閼浮提八萬四千國。時世有佛。名曰弗沙王。與臣民供養於佛。及比丘僧。時王念言。邊陲小國。處所偏僻。人民之類。無由修福。即召畫師。圖畫佛像。分布遠國。咸得供養。時諸畫師。看佛相好。適得一處。忘失餘處。不能得成。時波塞奇王。調和衆采。自手畫像。以為模楷。諸師寫學。畫八萬四千像。分布八萬四千小國王。皆得供養。波塞奇王。今我是也。緣此功德。身有三十二相。涅槃之後。得八萬四千諸塔。

昔佛在世時。舍衛城中。有一長者。名曰善賢。財寶無量。不可稱計。其婦生女。端正殊妙。世所希有。頂上自然有一寶珠。光耀城內。父母歡喜。因為立字。名曰寶光。年漸長大。體性調順。好喜施予。頂上寶珠。有來乞者。即取施與。尋復還生。父母歡喜。將詣佛所。心生喜樂。求索出家。佛告善來比丘尼。

頭髮自落法服着身。成比丘尼。精勤修習。得阿羅漢。諸天世人。所見者。時諸比丘。見是事已。請問因緣。佛告比丘。乃往過去九十一劫。有佛出世。號毗婆尸。入涅槃後。有王名曰梵摩達多。收取舍利。起四寶塔。而供養之。時有一人。入此塔中。持一寶珠。繫着塔頂。發願而去。緣是功德。九十一劫。不墮惡趣。天上人中。常有寶珠。隨共俱生。受天快樂。乃至今者。遭值於我。出家得道。

昔月氏國王。欲求佛道。故作三十二塔。為供養相。一一作之。至三十二時。有惡人觸王。王心退轉。如此惡人。云何可度。即時迴心。捨生死。向涅槃。作第三十二浮圖。以求解脫。由是因緣。成羅漢道。是故此寺。名波羅提木叉。

華言
解脫

昔有一長者。欲起塔寺。材木悉辦。唯少一石。擬著柱下。有一長者。雖不奉佛。猶知有福。便以家中一擣衣石施之。便得成寺。其施石人。命終。即生第二天上。七寶宮殿。天女侍衛。衣食自然。如是。以後。其國磨滅。無人修治。寺都壞盡。唯有一石。沒在地中。人民耕地。石妨其犁。舉意欲掘。石主天人。其

心忙動。以天眼觀見人掘石。心中自念。我因此石福來生天。今人取去。福將無盡乎。便下化作凡人。往掘石人前。問曰。君欲取此石去。其人答曰。吾欲來耕地。值石妨犁。故欲去耳。天人問曰。設耕此地。種得數十斛耳。卿勿去此石。吾以五百兩金與卿。其人問曰。君得無是神乎。答曰。吾是天人也。即復天身。語其人曰。吾本是此土人耳。前身以此石與道人立寺。我因此福得生天上。受樂自然。向者天宮震動。怪其所以。觀見君。是故來耳。此石是吾福之根本也。卿勿取之。其人聞之曰。本所不知。此是神明塔寺。天人福田。不敢犯也。天人還天上。其人思惟。此天人但施此石。得福如此。吾當更立塔寺。便即興功修塔如故。

吳孫權赤烏四年。有外國少門康僧會。創刹江表。設像行道。吳人以為妖異。以狀聞之。權召會問。佛有何靈瑞。曰。佛晦靈迹。遺骨舍利。應現無方。權曰。何在。曰。佛神迹感通。祈求可獲。權曰。若得舍利。當為興寺。經三七日。至誠求請。遂獲瓶中。且呈於權。光照宮殿。權執瓶瀉于銅盤。舍利下衝。盤即破碎。權大驚異。希有瑞也。會進曰。佛之靈骨。金剛不朽。劫火不焦。惟砧不

碎。權使力者盡力擊之。椎砧俱陷。舍利不損。光明四射。耀晃人目。又以火燒騰上踊作大蓮華。權大發信。乃為寺。名為建初。改所住地。名佛陀里。後孫皓虐政。將欲除屏佛法。燔經夷塔。有臣諫曰。且少寬假。如無神驗。誅除不晚。皓從之。召會曰。若能驗現於目前。助君興之。如其不能。將廢加戮。會曰。佛以緣應。感而必通。既給假請。効不難。皓與期三日。于時僧眾百餘同集會寺。皓陳兵圍守。刀鋸齊至。尅期就戮。僧恐無靈。有先自縊者。會謂眾曰。佛留舍利。正在今時。前已有驗。今豈罔哉。如期便獲。乃進於皓。此是如來金剛之骨。設使資獲。擊以百鈞之杵。終無微毀。皓曰。金石可磨。枯骨豈堅。沙門面欺。祇速死耳。乃更置之。鐵砧以金椎擊之。金鐵並凹。而舍利如故。又以清水貯之。舍利揚光散彩。洞燭一殿。皓乃欣然大信。昔過去九十一劫。毗婆尸佛。入涅槃後。四部弟子。起七寶塔。時彼塔中有佛像。面上金色。少處缺壞。有一貧女。遊行乞丐。得一金珠。見像面壞。欲補像面。迦葉爾時作鍛金師。女即持往。倩令修造。金師聞福。歡喜為治。用補像面。因共立願。願我二人。常為夫婦。身真金色。生天人中。快樂無極。永後

託生第七梵天。

宋釋中立。號明智。居南湖。常以淨業誘人。其徒介然。創十六觀堂。為東州之冠。實師勉之也。一夕。謂侍者曰。今聞異香。吾意甚適。即召觀堂行人俱集。含笑言曰。吾往生期至。即面西坐逝。

宋史。朝請琳云。通判許州時。有路都監郭虞卿妻乳母。禮塔數年。禮數將滿。嘗以薏苡記其數。薏苡忽自器中跳躑。視之。舍利滿前。皆自薏苡中出。凡得數勺。須臾。所禮銀塔中。靈光煥然。舍利如雨。又須臾。乳媪兩膝生舍利無數。禮塔則舍利轉動。媪益勤不懈。數日。失塔所在。

昔佛告阿難。乃前世過去迦葉佛時。人壽二萬歲。佛事終竟。復捨壽命。爾時有王名曰善頸。供養舍利。起七寶塔。高一由延。一切衆生。然燈燒香。香華繒綵。供養禮事。時有衆女。欲供養塔。便共相率。掃除塔地。時有狗糞污穢塔地。有一女人。手撮除棄。復有一人。見其以手除地狗糞。便唾笑之曰。汝手以污。不可復近。彼女逆罵。汝弊淫物。水洗我手。便可復淨。佛天人師。敬竟無已。手除不淨。已便澡手。繞塔求願。令掃塔地。污穢得除。令我世世。

勞垢消滅。清淨無穢。時諸女人掃塔地者。今此會中。諸女人是。爾時掃地。願滅塵勞。服甘露味。爾時以手除狗糞女者。今奈女是。爾時發願不與污穢會。所生清淨。以是福報。不因胞胎臭穢之處。每因華生。以其爾時發一惡聲。罵言媼女。故今受是媼女之名。以值佛聞法。得須陀洹果。

昔佛在世時。告五百阿羅漢。汝等各說前世宿行。所作功德。今得值我。得道曰。緣時有阿羅漢名婆竭多。即從座起。白佛言。世尊。我念過去無央數劫。有佛出世。號曰定光。入涅槃後。分布舍利。起塔供養。法欲末時。有一貧人。無方自濟。賣薪為業。向澤采薪。遙見澤中有一塔寺。甚為巍巍。即到塔邊。瞻觀形像。歡喜作禮。唯見狐狼飛鳥走獸。止宿之處。草木荆棘。不淨滿中。迥絕無人。復無行迹。無供養者。貧人覩見。心用愴然。而不曉知。如來神德。但歡喜誅伐草木。掃除不淨。掃訖歡喜。遶之八匝。作禮而去。緣此功德。命終之後。生光音天。眾寶宮殿。光明晃煇。於諸天中。巍巍最勝。不可計量。盡其天壽。而復百返。作轉輪王。七寶自然。王四天下。後復壽盡。常生國王。大姓長者家。財富無量。顏容端正。殊妙無雙。人見歡喜。無不愛敬。欲行

之時。道路自淨。虛空之中。雨散衆華。婆竭多言。昔貧人者。令我身是由昔掃塔。生處自然。一阿僧祇九十劫中。不墮惡道。天上人間富貴尊榮。封受自然。快樂無極。今寂後身。值釋迦佛。捨豪出家。得阿羅漢。三明六通。具八解脫。若有人能於佛法僧。少作微善。如毛髮許。所生之處。受報弘大。無有窮盡。

昔舍衛國中。有一長者。造立塔寺。後時命終。生忉利天。其婦晝夜追憶夫故。愁憂苦惱。以憶夫故。常掃治夫所造塔寺。夫下觀見。即來婦所。問訊安慰。而語之言。汝憶我故。大憂愁耶。婦即語言。汝為是誰。夫尋答言。我是汝夫。以作塔寺功德。回緣得生天上。見汝憶我。修治塔寺。故來汝所。婦言近我。夫即答言。人身臭穢。不復可近。汝復欲得為我妻者。勤供佛僧。修掃塔寺。願生我天。若得生天。我必當還以汝為妻。婦用夫語。作諸功德。發願生天。其後命終。得生天上。還為夫婦。夫婦相將來至佛所。佛為說法。夫婦並得須陀洹果。既得果已。還歸天上。

昔毘舍離國。屬北印度。王都城北十二里。有月光王塔。於齋日常放神

先仙華天樂。近有癩者。於塔禮懺。除穢塗香。不久便愈。身又香潔。

西晉太康二年。有并州離石人劉薩訶者。生在田家。弋獵為業。病死復蘇。云見一梵僧。語訶曰。汝罪重。應入地獄。吾憫汝無識。且放汝。今洛下齊城丹陽。會稽並有古塔。及浮江石像。悉阿育王所造。可勤求禮懺。得免此苦。既醒之後。改革前習。出家學道。更名慧達。如言南行。至會稽海畔山澤處。處求覓。莫識基緒。達悲塞煩冤。投造無地。忽於中夜。聞地下鐘聲。即記其處。刺木為刹。三日間。忽有寶塔。及舍利從地涌出。靈塔相狀青色。似石而非石。高一尺四寸。方七寸。五層露盤。似西域于闐所造。面開窓子。四周天全。中懸銅磬。每有鐘聲。疑此磬也。遶塔身上。並是諸佛菩薩。金剛聖僧。雜類像。狀極微細。瞬目注睛。乃有百千像現。面目手足。咸其備焉。見者莫不下拜念佛生善。齋戒終身。其舍利者在木塔底。其塔在側。多有古迹。

昔佛在世時。迦毗羅衛城中有一長者。其家巨富。財寶無量。不可稱計。生一男兒。容貌端正。世所希有。身諸毛孔。出栴檀香。從其口出優鉢華香。父母見已。歡喜無量。因為立字。名栴檀香。年漸長大。求佛出家。得阿羅漢果。

比丘見已。而白佛言。此栴檀香。宿植何福。生於豪族。身口出香。又值世尊。出家得道。佛告比丘。乃往過去九十一劫。毗婆尸佛。入涅槃後。時有王名。槃頭末帝。收其舍利。造四寶塔。高一由旬。而供養之。時有長者。入佛塔中。見地破落。和泥塗治。以栴檀香。全散其上。發言而去。緣是功德。從是以來。九十一劫。不墮惡道。天上人中。身口常香。受福快樂。乃至今者。遭值於我。出家得道。

昔阿育王。自於境內。立千二百塔。王後病困。有一沙門。省王病。王言。前為千二百塔。各織金縷幡。欲手自懸。幡散華。始得成辦。而得重病。恐不遂願。道人語王言。王好又手一心。道人即現神足。應時千二百寺。皆在王前。王見歡喜。便使取金幡金華。懸諸刹上。塔寺低昂。即皆就王手。王得本願。身復病愈。即發大意。延壽二十五年。故名續命神幡。

昔有一天女。坐一蓮華上。縱廣百由旬。此華獨妙。殊於餘者。所欲資生之具。隨念皆從華出。進止隨身。目連問言。作何善行。受報如此。天女答言。迦葉佛滅度後。遺全身舍利。與佛諸弟子。建七寶塔。高廣四十里。時我作女。

人出見寶塔中像。信敬情發。念佛功德。脫頭上華。奉獻於像。

昔佛泥洹後百年。山中田澤草木茂盛。山外不遠有居人村。牛馬入池。生五色蓮華。牧牛小兒入池。采取滿器蓮華。持出山際。欲以上佛。未至於寺。道逢群牛觸殺小兒。其神即生忉利天上。自然宮殿五色蓮華。始生天中。而自念言。吾宮獨有異色蓮華。但諸天法。先觀宿命。因緣後乃食福。即見前天相謂。此天報來。共相娛樂。云何惶惶不安。便往問之。答曰。吾本是牧牛小兒。采蓮華欲散佛塔中。道無常。緣是之福。來生此耳。是以今摘華。復欲詣先塔散佛禮拜。卒我本願。時五百天人。執持蓮華。相隨散佛塔。緣是之福。彌勒下時。當共得道。

昔佛在世時。迦毗羅衛城中。有一長者。財寶無量。不可稱計。其婦生男。端正殊妙。世所希有。年漸長大。有好音聲。令眾樂聞。值佛出家。得阿羅漢果。諸比丘等。請佛為說得道因緣。佛告比丘。乃往過去九十一劫。有佛出世。號毗婆尸。入涅槃後。有國王名槃頭末帝。收取舍利。造四寶塔。高一由旬。而供養之時。有一人見此塔故。心懷歡喜。便作音樂。以遶供養。發願而去。

緣是功德九十一劫不墮三塗天上人中常好音聲令衆樂聞乃至今者
遭值於我出家得道。

晉大興中於潛董汪信尚木像夜有光明後像側有聲投地視乃舍利水中浮沉五色晃昱右行三匝後沙門法恒看之遂騰踊高四五尺投恒懷中恒曰若使恒興立寺宇更見威神又躍于前於是恒建寺塔於潛入法者日以十數焉。

昔佛在世時迦毗羅衛城中有一長者財富無量不可稱計其婦生一肉團長者見已心懷愁惱謂為非祥往詣佛所請問吉凶佛告長者汝莫疑怪但好養育滿七日已汝當自見時長者聞是語已喜不自勝還詣家中勅令贍養七日方滿肉團開敷有百男子端正殊妙世所希有年漸長太值佛出家得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸比丘見已請說得道目錄佛告比丘乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸入涅槃後時彼國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有同邑一百餘人作倡妓樂各持香華供養彼塔各共發願以此功德使我不來世所在

生處共為兄弟。發是願已。各自歸去。佛告比丘。欲知彼時同邑人者。今此一百比丘。是由於彼時誓願力故。九十一劫不墮三塗。天上人中常共同生。受天快樂。乃至今者。遭值於我。故復同生。出家得道。

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有一長者。財寶無量。不可稱計。選擇高門。娶以為婦。種種音樂以娛樂之。足滿十月。產一男兒。端正殊妙。須漫華衣。與身俱生。召諸相師。占相此兒。相師覩已。問其父母。此兒生時。有何瑞相。父母荅言。有須漫華衣。裹身而生。因為立字。名須漫那。體性賢柔。慈心孝順。年漸長大。衣亦隨大。父母愛念。便將小兒與阿那律。尊者名令作沙彌。教使坐禪。未久之間。得阿羅漢果。三明六通。具八解脫。諸天世人。所見敬仰。時那律勅沙彌言。汝今可往。拔提河邊。取淨水來。尋往彼河。盛滿瓶水。擲虛空中。隨後飛來。時諸比丘見是沙彌。歎未曾有。白佛言。世尊。今此須漫那沙彌。宿植何福。生巨富家。須摩那衣。即須漫華衣隨身俱生。出家未久。獲阿羅漢果。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去九十一劫。波羅捺國。有佛出世。號毗婆尸。教化周訖。遷神涅槃。時

有國王名梵摩達多。收其舍利。造四寶塔。而供養之。時有童子。見彼塔故。心生欣樂。即便出家。年至老耄。空無所獲。深自尅責。買須漫華。縷貫之。遍覆塔上。發願而去。緣是功德。九十一劫。不墮地獄畜生餓鬼。天上人中。常有須漫華衣。與身俱生。受天快樂。乃至今者。遭值於我。出家得道。

唐合州慶林觀。多年摧朽。殿宇不修。穿漏尤甚。雨滴太上尊容。刺史楊師

謨。夢太上示見。而左目有泪痕。乃巡謁諸觀。朝禮功德。至慶林。方驗尊像

左目前漏滴之痕。宛若垂泪。因刻薤音薤荒蕪。恢張制度。創兩殿二樓。重門

邃宇。壯麗華盛。冠絕一時。既畢。復夢太上謂之曰。子以崇葺之功。上簡玄

府。當流化十郡矣。其後師謨恩寵日隆。凡典一十一郡。壽九十而終。

唐益州唐隆縣大通觀。晉義熙元年乙巳。建置。周末摧殘。僅存基址。武德

中。邑人呂細。因過其地。遇一道士。乘青驢自天而下。於觀基之內。盤迴指

畫。良久升天。呂細與范仲良。同受其教。即日共出金帛。特造觀宇。有紫微

閣。高八十餘尺。尤為宏壯。太尉南康王韋臯。再加修飾。其側有市城。觀在

縣西南八里。有石像天尊一十三身。高一丈三尺。後感天人下降。謂之曰。

汝造觀功德。名著仙籍。吾每至齋月吉辰。當一下觀。自是鍾或自鳴。夜有神燈。或畫有仙人來往。遠近共知焉。

唐婺州開元觀。却倚小坡。形勢高爽。元置之地。四面通街。其後居人所侵。基地漸狹。大毀之後。便逼居人私舍。亦有州司勢要。占地造宅。道士明知其事。未嘗敢言。主觀道士夢天上官吏三五十人。自空而下。集於殿前。即喚此道士。問觀地疆界。答云。某後生。晚長。自主觀來。祇據見在而已。據老人所言。此觀元置有御容。四面通街。以防水火。今去街極遠。盡隔人家。官人點頭曰。實然。又見一人。云是地司。所說亦同。有朱衣吏一人進曰。此事不煩躬親指說。但處分刺史溫璋。即得。忽見令人往傳。處分言訖。昇空而去。明日刺史忽入觀行。登天尊殿上。顧問道流。此觀形勢布置。不合隘窄如此。何得側近。便有人戶居住。道流逡巡。未敢祇對。溫曰。我已知之。即令懸榜。發遣居人。四面以官街為界。并追所侵占常住地者。計所侵年月。納租。三月遷者免納。過期追納。充版築垣墉。修飾屋宇。六十餘日。觀復舊制。溫夜夢青童降曰。汝本今歲當死。以汝有整理常住之功。增賜二歲之壽。

殺人則止得一歲。溫乃益務脩善。後果符童子言。

嘉言

○不矜細行。終累大德。為山九仞。功虧一簣。○凡百君子。各敬爾身。胡不相畏。不畏于天。○君子慎以避禍。○毋不敬。儼若思。○豢豕為酒。非以為禍也。而獄訟益繁。是酒之流生禍也。○臨財毋苟得。臨難毋苟免。○安樂必戒。無所行悔。○致齋於內。散齋於外。齋之日。思其居處。思其笑語。思其志意。思其所樂。思其所嗜。○唯酒無量。不及亂。○君子有三戒。少之時。血氣未定。戒之在色。及其壯也。血氣方剛。戒之在鬥。及其老也。血氣既衰。戒之在得。○譬如為山。未成一簣。止吾止也。譬如平地。雖覆一簣。進吾往也。○是故君子戒慎乎其所不覩。恐懼乎其所不聞。○莫見乎隱。莫顯乎微。故君子必慎其獨也。○君子無不敬也。敬身為大。○君子以仁存心。以禮存心。○敬德之聚也。能敬必有德。○官怠於宦成。病加於小愈。禍生於懈惰。孝衰於妻子。察此四者。慎終如始。○大禹聖人。乃惜寸陰。至於衆人。當惜分陰。○君子存誠。克念克敬。天君泰然。百體從令。○靜而能敬。則無思。

慮紛紛之患。動而能敬。則無舉措煩擾之患。○小心謹畏。動遵禮法。不愆舊章。所宜得天。必獲嘉應。○身不涉危。而長保富貴。○戒於近者。不侈於遠。○不以事物撓耳目。聲色敗性情。由是和平自生。福祿用昌。○慎終如始。終始如一。夫是謂之大吉。○敬義夾持。動靜交養。則人欲無隙之可入。天理皦乎其昭融。○內無妄思。外無妄動。○君子之遇事。無巨細一於敬而已。○簡細故。以自崇。非敬也。○飾私智。以為奇。非敬也。○樂驕樂。則侈肆而不知節。○樂佚遊。則惰慢而惡聞善。○樂宴樂。則淫溺而狎小人。○惟日孜孜。無敢逸豫。○懲忿如救火。○窒慾如防水。○不自重者取辱。不自畏者招禍。不自滿者受益。不自是者博聞。○心無妄思。足無妄走。人無妄交。物無妄受。○脩身莫若敬。○避強莫若慎。○身須擇行。口須擇言。○君子防未然。不豫嫌疑。○瓜田不納履。李下不整冠。○坐密室如通衢。馭寸心如六馬。○制水者必以隄防。制性者必以禮法。○遠非道之財。戒過度之酒。○心要在腔子裏。○慎重則必成。輕發則多敗。○守口如瓶。防意如城。○尺璧非寶。寸陰是競。

釋賢人智者齋戒奉道如星中月。照明世間。○持齋修善以避凶衰。○明人能護戒。能得三種樂名譽及利養。死得生天上。○精進持淨戒。猶如護明珠。○喜持戒者。所生端正。人中家勝。○極苦與樂。必須崇戒。○凡夫持戒。上生善處。○戒能開發菩提心。學是勤修功德地。於戒及學常順行。一切如來亦稱美。○若人能持淨戒。是則能有善法。○若無此戒。諸善功德皆不得生。○當尊重珍敬波羅提木叉。華言戒律也如暗遇燈。負人得寶。○戒如明日月。亦如瓔珞珠。微塵菩薩衆。由是成正覺。○戒是無上菩提本。應當具足持淨戒。若能堅持於禁戒。是則如來所讚歎。○荷道佩德。繫仁負義。奉持淨戒。死而後已。○心觀善惡。心知畏忌。畏而不犯。終古無憂。○持戒之者。凡於冤親。無生愛惡。不得嫉妬而嫌忌。○守戒無為清淨一心。則萬邪滅矣。○戒為入聖之初門。出俗之正路。○戒為甘露道。放逸為死徑。○五戒十善。陰自修者。而父益其善。子益其孝。夫婦兄弟益其和。○積修苦行。堅持戒律。捨惡從善。死後生天。○見聞各異。好惡隨之。和競從之。得失成之。是以聖人動止有戒。○奉戒不輟。虧世世善結緣。○道以

齋為先。慈行登金闕。身飛昇玄都。七祖咸解脫。○若以修持。要乎貞確。行
合規矩。道位遷昇。○勤脩功德。建立福田。清齋念道。冀諧善緣。○修奉清
戒。常行大慈。於此不退。可得拔度五道。不履三惡。長齋奉戒。自得度世。○
能發道意。受持十戒。可得為上清真人。○若能持戒。始終無虧。則天道佑
之。神明輔之。○施善行戒。神即佑之。○修齋持戒。宗奉天文。五帝所舉。名
書玉曆。○戒是衆生城郭。依棲屋宅。能受持者。善神擁護。福及其身。○善
能受持。九真妙戒。當消九幽大罪。標名九宮。一者敬讓。孝養父母。二者克
衆生。四者不妬。正身潔物。五者不盜。推義損己。六者不真。兇怒凌
人。七者不詐。誦賊害善。八者不驕。傲失至真。九者不二。奉戒專一。○敬信
奉十戒。燒香恒明燈。功滿十轉報。位得及飛天。○不殺。不盜。不嫉。不妬者。
生長命身。○凡戲無益。惟勤有功。○勤為無價之寶。慎是護身之符。○大
辯若訥。大巧若拙。澄心清淨。可以安神。讒口多言。自亡其身。○寡言則省
謗。寡慾則保身。○鑑明者塵埃不能汚。神清者嗜慾豈能膠。○怒甚偏傷
氣。思多太損神。神疲心易役。氣弱病相縈。勿使悲歡極。當令飲食均。再三
方夜醉。第一戒晨嘔。○食澹精神爽。心清夢寐安。○戒眼莫看他。非戒口

莫談他短戒心莫恣貪嗔戒身莫隨惡伴○機不密禍先發

感應

宋袁州天慶觀主首王自正病傷寒旬餘四支乍熱乍冷頭重氣塞唇寒面青累日不能食勢已甚危袁州惟一醫徐生能治此疾診之曰脉極虛是為陰證必服桂枝湯乃可留藥未及煮若有語之曰何故不服竹葉石膏湯王回顧不見人遂惑焉急遣邀徐醫還告曰或教我服此藥如何徐曰二藥寒燠如冰炭君之疾狀已危方酬答次復聞耳傍人云何故不肯服竹葉石膏湯自正益悚伺徐去即買見成藥兩貼煎服之先時頭不能舉若戴物千斤倏爾清涼唇亦漸暖咽膈通暢無所礙遂悉服之少頃汗出如洗徑睡及平旦脫然如常自正為人謹飭常茹素與人齋醮盡誠故為神所佑如此

後魏元道康字景怡居林慮山肅持齋戒靜掩衡茅不下山間踰二十年服木被荷以娛其志高歡為相前後三辟皆不起道康為時方亂不欲應之及高洋又徵不就道康書齋嘗有雙鸞為巢歲無不至道康以連徵不

起有懼見抑。不覺咨嗟。是夕秋月朗然。清風颯至。道康向月微吟。忽聞鶯呼康字云。景怡。卿本澹然為樂。今何愁思之深也。道康聞之驚異。又曰。景怡。景怡。樂以終身。道康曰。爾為禽而語。何巢我屋。鶯曰。我為上帝所罰。輒為禽耳。以卿盛德。故來相依。道康曰。我忘名利。不售人間。所以閉關服道。寧昌其德。鶯曰。今海內棲隱。盡思名譽。獨卿之道卓然。置外。所以神祇欽屬。萬靈歸德。道康曰。爾既有殊異。交我物外。何不化人。受教行善。鶯曰。我來日午時。往前溪相報。遲明。道康乃策杖南溪以俟。及晝果見二鶯自北嶺飛來。按澗而下。一化為青衣童子。一化為青衣女子。前謂道康曰。我今即歸。以卿命來此。然無以留訣。卿有隱操。幽陰見嘉。卿壽更四十歲。以此相報。言訖。復化為鶯南去。不知所詣。時道康已年五十一。後果年九十一而卒。

昔迦葉佛滅度之後。遺法垂末。有二梵志到比丘邊。俱受八戒。一願生天。一願作國王。願生天者。至家為婦。逼非時食。由破戒故。乃生龍中。願作王者。持戒完具。得生王家。作大國王。其王國中。多有甘果。常遣一人隨時看

送其人後時於園泉中得一果柰色香其美持於門監展轉奉王王食此
柰甚覺甘美便問夫人展轉相推到於園監王即喚來而責之曰如此美
柰何為不送園監於是具陳本末王瞋語言自今以後常送斯柰園監啓
王此柰無種何由可辦王復語言若不能得當斬汝身其人還園舉哀大
哭時有一龍從泉而出變身為人問其哭由園監具說龍聞入水即以金
槃盛柰與之遣持奉王并說吾意云吾及王本是親友乃昔在世時俱為
梵志共守八戒各求所願汝戒完具得為人王吾戒不全故生龍中今欲
奉修八戒戒法求捨此身當為吾覓八戒齋文持來與我若其相違吾覆
汝國用作大海園監奉柰具說龍意王聞甚憂良由時世無有佛法齋法
難得王勅一臣龍索齋法仰卿得之若不得者吾當殺卿大臣至家甚懷
憂愁臣父見子面色不悅問知委由其父語言吾堂柱今日忽放光明試
破之看必有異事尋即破之得經二卷一是十二目緣二是八關齋文得
已奉王王得歡喜自送與龍龍得此經便用好寶贖遺於王王及於龍重
修八戒壽盡生天同共一處至釋迦佛出世之時來至佛所佛為說法二

天俱得須陀洹果。既得果已。還歸天上。

昔佛在世時。佛與阿難入毗舍離城。時到乞食。有一王子。字鞞羅羨那。與諸姝女。在高樓上。共相娛樂。佛聞樂音。語阿難言。我知此人。却後七日。必當命終。若不出家。或墮地獄。阿難聞已。即往教化。勸其出家。王子聞勸。於第六日。求佛出家。一日一夜。修持淨戒。即便命終。生四天王。為北天王毗沙門子。

唐新羅國大僧統釋慈藏。俗姓金氏。新羅國人。年過八歲。性尚澄簡。厭世高榮。情欣方外。獨靜行禪。不避虜兒。持戒不羣。慈救為先。深隱山居。來往絕糧。便感異鳥。各啣諸果。就手送與。鳥於藏手。同共食之。時至必爾。初無乖候。行感玄徵。罕有繼者。而常懷感感。慈哀含識。作何方便。令免生死。遂於眠寐。見二丈夫。曰。卿生幽隱。欲何為利藏。曰。唯為利生。乃授藏五戒。訖曰。可將此五戒。利益衆生。又告藏曰。吾從忉利天來。故授汝戒。曰。騰空滅。於是出山。國中士女。受戒無窮。至貞觀十二年來。至唐國。既至京城。慈利羣生。從受戒者。曰。有千計。或盲者見道。病者得愈。又樂靜夏坐。奉勅雲際。

寺安居三夏見大鬼神其數無量帶甲持杖云將山金舉迎取慈藏復見大神與之共鬪拒不許迎藏聞晁音氣塞谷蓬勃即就繩床通告訣別其一弟子又被鬼打幾死乃蘇藏即捨衣鉢行僧德施又聞香氣遍滿身體神語藏曰今者不死八十餘矣至十七年還歸本國具行佛教一同大國王請於皇龍寺講菩薩戒本七日七夜天降甘露雲霧電靄覆所講堂四部驚嗟美聲弥遠遂爾示寂

唐僧道宣丹徒錢申子年十五即離俗所業誦法華等經莫不通利十六落髮受具專學毗尼華言戒師三衣皆亭一食唯菽蠶蠅縫生形同土木誦經必感神物奉華果供天饌或失足前階而那吒扶護或築寶壇而神僧禮讚自乾封以後天人絡繹而來共師談論律相等事故師所著疏鈔得佛元意以其通神明而然也天下後世宗之其道防非止惡世謂南山教者是也

唐王法進劍州人也幼而好道十餘歲受正一延生小籙專勤香火齋戒護持時有感應忽三青童降法進庭謂曰上帝以汝婦心精誠勅我迎汝

不覺騰身凌空。徑達帝所。賜以玉杯霞漿。徐諭之曰。人處三才之大。體天地之和。得人形。生中土。甚不易也。天運四時之氣。地稟五行之秀。生五穀。百果以養人。不知天地養育之恩。輕五穀。賤絲麻。使耕夫織婦身勤。不得飽力。竭不禦寒。此神明所責。天地不以近者。嶽瀆上奏。已敕太華之府。敗五穀之神。責罰飢餓。以懲其心。然大道好生。務先救物。雖天地神明責之。愚民豈知其過所自。故無懺請。首原之路。今令汝歸世。諭民使其悔罪。寶愛農桑。亦汝之陰功也。命侍女以靈寶清齋告謝天地儀付之。使傳於世。曰。龍虎之年。復當召汝。後法進以天寶十一年壬辰。復昇天。

齊梁州薛河寺釋僧遠。為性疎誕。不脩細行。好逐流宕。歡讌為任。後至武平三年。夢見大人切齒責之曰。汝是出家人。面目如此。放縱造惡。何不取鏡自照。遠忽覺驚悸。流汗。至曉以盆水自照。乃見眼邊烏點。謂是垢汗。便洗拭之。眉毛一時隨手落盡。目自然青。素此殃譴。遂改常習。反形易性。弊衣破履。一食長齋。遵奉律儀。昏曉行悔。悲泪交注。經一月餘。又夢前人含笑謂曰。知過能改。是謂智人。赦汝前愆。勿復相續。忽驚喜。流汗遍身。面目

津潤眉毛漸出。遠於一身。頗感兩報。信知三世苦樂不虛。自後竭情。時不
輕怠。鄉井所歸。卒於本土。

昔有人名薩薄。聞外國有異寶。欲往治生。而二國中間有羅刹羅刹鬼名其鬼

能食人。不可得過。薩薄遊行。見市西門。有一道人。空床上坐。云賣五戒。薩薄

問言。五戒云何。荅曰。無形直口。授心持後。得生天。現世能却羅刹鬼難。薩

薄欲買。問賣幾錢。荅金錢一千。即就受竟。語言。卿向外國。到界畔上。羅刹

若來。卿但語言。我是釋迦五戒弟子。薩薄少時。到二國中間。見有羅刹身

長一丈三尺。頭黃如蓑。眼如赤丁。舉體鱗甲。更互開口。如魚鼓鰓。仰接飛

鷲。踏地沒膝。口熱血流。羣衆數千。捉薩薄。薩薄言。我是釋迦五戒弟子。羅

刹聞此。永不肯放。薩薄聊以兩拳投之。拳入鱗甲。拔不得出。又以脚蹋頭

衝。復拔不出。五體沒鱗甲中。唯背得動。羅刹以偈語薩薄言。汝身及手足。

一切悉被羈。但當去就死。跳踉復何為。薩薄志意猶固。以偈語羅刹曰。我

身及手足。一時雖被繫。攝心如金石。終不為汝捉。羅刹又語薩薄曰。吾

是罽中王。為人多膂力。從來食汝輩。不可得稱數。但當去就死。何為自寬。

語薩薄更欲罵怒。自念此身輪迴三界。未曾乞人。我今當乞。此羅刹作頗飽食。即說偈曰。我此腥臊身。久欲相去離。羅刹得我便。悉持以布施。志求摩訶乘。果成一切智。羅刹聰明。解薩薄語。便生愧心。放薩薄去。長跪合掌。向其謝曰。君是度人師。三界之希有。志求摩訶乘。成佛當不久。是故自歸命。頭面禮稽首。羅刹悔過竟。送薩薄至外國。大得珍寶。又送還家。大修功德。遂成道迹。

後周僧崖。居益州。持齋戒。發心燒五指。萬人擁觀。謂弟子曰。我去後。好供養病患醜陋人。此皆佛菩薩權化也。坐亡之時。衆見寶華紛紛。師被衲執錫。口唱佛號。與數十僧。乘空而去。

昔有清信士。持戒精進不懈。有一沙門。已棄重擔。生死永盡。速得神通。與共親友。時清信士卒。得困疾。醫藥不治。婦大悲苦。謂其夫言。共為夫婦。卿獨受苦。以何方便。分病令輕。設卿無常。我何所依。兒子孤單。後何恃怙。夫聞。蓋懷愛戀。大命將至。應時即死。魂神即還。在婦鼻中。化作一蟲。婦大啼哭。不能自止。時道人往。與婦相見。故欲諫喻。令消愁憂。婦見道人來。益用

悲慟奈何和尚。夫婿已死。蟲從鼻涕。忽然墮地。婦即漸愧。欲以脚踏。道人告曰。止止莫殺。是卿夫婿化作蟲。婦曰。道人。我夫奉經持戒。精進難及。何緣壽終。轉形作此。道人答曰。過起愛戀。今生為蟲。道人為蟲。說經。卿精進奉經持戒。福應生天。見諸佛。但生恩愛戀慕之想。墮此蟲中。即可漸愧。蟲聞意解。便自剋責。俄而命終。即得生天。

昔有人不信罪福。年已五十。夢見殺鬼欲來取之。眠覺惶怖。求師占夢。師作卦兆。云有殺鬼。必欲相害。不過十日。若欲攘此。從今已去。十日中間。受佛五戒。燒香燃燈。懸繒幡蓋。信向三寶。可免此死。即依此法。專心信向。殺鬼到門。見作功德。不能得害。鬼即走去。其人緣斯壽滿百歲。死得生天。

昔優婆塞嫁女與世間人。臨遣女時。父母欲奪女戒。女言云。何奪戒。父母言。法嫁女與世俗人。如黃金擲牛屎中。復用我為女。言如人遠行。大空澤中。無有人民。應益裝糧食。世家事鬼。恐鬼。儻得我便。應益持戒。令志堅固。黃金往牛屎中。洗自可用。豈便與牛屎同耶。父母感其言。以佛像與之。女置嚴器中。朝暮向器作禮。婿問婦。答是佛。能令頭不白。顏色常好。婿同供。

養後同生天上。不更三塗。

昔印土有一善人。虔奉佛戒。一兒出外。父母囑曰。堅持五戒。不得虧犯。至於外國。因遇親友。苦勸遂飲。然後歸家。父母聞之。以謂違教。非孝子也。遂即趕出。復至他邦。宿散人鬼婦家。雖破一戒。尚四戒在。天神護之。鬼不能食。即與鬼婦父母說佛戒法。領同見佛。

晉沙門支法衡。得病旬日而亡。經三日復蘇。說死時有人將去。見如官曹舍者數處。不肯受之。俄見有鐵輪。輪上有鐵爪。從西轉來。無持引者。而轉駛如風。有一吏人呼罪人當輪立。輪轉來轢之。須臾之間。數人碎爛。吏呼衡道人來當輪立。衡恐怖自責。悔不精進。今當此輪乎。語畢。吏謂衡曰。道人可去。於是仰首見天有孔。不覺倏爾上昇。以頭穿中。兩手搏兩邊。四向顧視。見七寶宮殿。及諸天人。衡甚踴躍。不能得上。疲而復下。所將衡去。人笑曰。見何等物。不能上乎。乃以衡付船官。船官行船。使為施工。衡曰。我不能持。施強之。有船數百。皆隨衡後。衡不曉捉施。撞沙洲上。吏司推衡。引道失當。以法應斬。引衡上岸。雷鼓將斬。忽有五色二龍。推船還浮。吏乃原衡。

罪載衡北行三十許里。見好村岸。有數萬家。云是流人。衡竊上岸。村中饒犬。互欲齧之。衡大恐懼。望見西北有講堂。上有沙門甚衆。聞經唄之聲。衡遽走趣之。堂有十二階。衡始躡一階。見亡師法柱踞胡床坐。見衡曰。我弟子也。何為而來。因起臨階。以手巾打衡面曰。莫來。衡甚欲上。復舉步登階。柱復推令下。至三乃止。見平地有井一口。深三四丈。埽無隙際。衡心念言。此井自然。井邊有人謂曰。不自然者。何得成井。衡見法柱。故倚望之。柱謂衡曰。可還去。犬不齒汝。衡還水邊。亦不見向來船也。衡渴欲飲水。乃陷水中。因便得蘇。於是出家持戒菜食。晝夜精思。為至行沙門比丘法橋。衡弟子也。聞衡此說。親為記之。

宋錢塘袁氏。因往靈芝。受菩薩戒。即斷葷酒。進修淨業。一家皆服其化。二十年不踰初志。一日病中。請圓淨律師說法。忽見佛菩薩衆現前。於是端坐而化。異香滿室。

晉長安釋慧嵬。自幼出家。從師精意釋典。戒行澄潔。多栖處山谷。修禪定之業。有一無頭鬼來。嵬神色無變。乃謂鬼曰。汝無頭。便無頭痛之患。一何

快哉鬼便隱形。復作無腹鬼。來但有手足。鬼又曰。汝既無腹。便無五臟之憂。一何樂哉。頃。更復作異形。鬼皆隨言遣之。後冬時。天甚寒雪。有一女子來求寄宿。形貌端正。衣服鮮明。姿媚柔雅。自稱天女。以上人有德。天遣我來。以相慰諭。鬼執志貞確。一心無擾。女遂凌雲而逝。頌歎曰。海水可竭。須彌可傾。彼上人者。秉志堅貞。皆緣慧鬼。志念精專。超證佛果。是以鬼魅潛退。天人感應。

昔有一優婆塞。與衆賈客。遠出治生。遇天寒雪。夜行失伴。住一石室。時有山神。變為女像。來試之曰。白雪覆山地。鳥獸皆隱藏。我獨無所恃。唯願見慰傷。優婆塞兩手掩耳曰。無羞弊惡人。說此不淨語。水漂火焚之。不欲見聞。汝有婦心不欲。何況作邪媼。欲樂情淺薄。大苦可畏。深山神聞之。兩手擎捧。送至伴中。

隋釋真慧。大業初。居蒲坂麻谷。餌黃精。絕粒。築淨地。設四柱寶幢。以奉三聖。每依像作觀。挺身整念。必肅肅然。一夕謂弟子曰。今見蓮花載開。載合。將承吾足。頃之聞鐘。天香西來。異光曜發。已而慧亡。

昔太極左仙翁於天台山靜齋拔罪。燒香懺謝。思真念道。一百日中。神明
髣髴於空玄之上。若存若亡。雲景煒燦。或飛或集。曲映齋堂。仙公自覺苦
徹。遐感天真。於是研思玄業。志勵殊勤。齋未一年。遂致感通。上聖降格。曲
眄幽房。以元正之月庚寅日夜。忽有飛雲丹霄。八景玉輿寶蓋。洞曜流煥。
太無燒香散華。浮空而來。千乘萬騎。不可稱焉。

陳甘戰字伯武。豐城縣人也。以孝行見稱於鄉黨。師事許真君。自幼耽好
道教。長齋奉戒。精虔不貳。善驅考之術。每歷凶祠。巨妖作害。乃行許真君
之法。悉皆除之。真君以其除妖去鬼。故令名戰字伯武。真君上昇時。賜以
靈方。後至大建元年正月七日。亦乘綵麟之車上昇。舊宅往往聞笙簧之
聲。後名飛簫觀。

昔有兄弟五人。父教持戒。大兒獨不肯持。賫五枚錢至相師。請求相。師言
年可百歲。當大富貴。又言定惡。復言不好。尅後十三日。卿當死亡。其人大
怖。言非是世間常師所能治療。唯有佛預知未然。近在耆闍崛山中。耆闍山
名華言靈鷲可往問之。於是即往問佛。佛言卿有宿命。對冤家欲來取卿。卿若

欲得免者當持五戒乃可得脫。卿婦益辦脂燭焚之。過十三日。即受婦戒。然燈續明。終日竟夜。諷誦經偈。言南無佛。婦命佛。慎莫休息。過十三日。便自得脫。其夜即有二鬼往共殺之。一鬼住百步外。使一鬼往殺。見燈火光。明。但聞呼南無佛。婦命佛聲。不敢前逆。語一鬼言。此人不可復得。但呼南無佛。婦命佛。我惡聞是聲。令我頭痛。於是二鬼便相持去。不復近之。從是已後。長得安穩。

昔佛言。大王波羅柰國。有屠兒名廣額。於日日中殺無量羊。見舍利佛。即受八戒。經一日夜。以是因緣。命終得為北方天王毗沙門子。毗沙門華言多聞天王如來弟子。尚有如是功德果。況復佛也。

晉廬山有釋慧永。姓潘。河內人也。貞素自然。清心克己。言常含笑。語不傷物。耽好經典。善於講說。蔬食布衣。卒以終歲。與遠法師同住廬山。又別立一茅室於嶺上。每欲禪思。輒往居焉。時有至房者。並聞殊香之氣。永屋中常有一席。人或畏者。輒驅令上山人。去後還復馴伏。永嘗出邑薄晚還山。至烏橋。烏橋營主醉騎馬當道。遮永。不聽去。日時向晚。永以杖遙指馬。馬

即驚走。營主倒地。永乃便還。營主嬰疾。明晨往寺。向永悔過。永曰。非貧道本意。戒神為耳。白黑聞知。歸心者衆矣。至義熙十年。遇疾危篤。而專謹戒律。執志愈勤。雖沉痾苦而顏色怡悅。未盡少時。忽歛衣合掌。求屍欲起。如有所見。衆咸驚問。答云。佛來。言終而卒。春秋八十有三。道俗在山。咸聞異香。七日乃歇。

宋初有法瓊尼。南方人。自幼出家。事佛辟穀。食棗栗。不着綿帛。戒德甚尊。嚴禪定。多所感通。後入會稽。瓊尼自剋亡日。遺言命終後勿棺歛。但以乞烏鳥至破崗如期而終。徒衆依其言。送置林野間。停屍七日。七夜鳥獸不敢侵。乃收殮焉。

晉僧曇翼。既為僧已。隨方問道。初詣廬山。依遠法師。了悟宗乘。續入關中。禮觀羅什。講譯經論。通達無礙。得大辯才。後與同學曇學東遊。會稽。因抵秦望山。見其五峯雙澗。氣象雄勝。因伐石誅茅為住山計。專誦法華經。僅于一紀。一日將曛。有一女子。身披彩服。手携筠籠。內有白豕一隻。大蒜兩根。立於師前。泣而言曰。妾山前某氏女。入山采薇。路逢猛虎。奔遁至此。日

已夕。草木陰翳。豺狼縱橫。歸無生理。敢託一宿可乎。師稱嫌疑。堅却不從。女則兩泪哀鳴。師不得已。讓以草床。即蒙頂誦經。翌晨。女出庭際。以彩服化祥雲。豕變白象。蒜化雙蓮。女子足躡蓮華。跨象乘雲。謂師曰。我普賢菩薩也。以汝不久當歸我衆。特來相試。觀汝心中。如水中月。不可汙染。言訖。縹緲而去。爾時天上雨華。地皆震動。鄉人聞見。莫不稱歎。是日太守孟公巖方晨起視事。忽見南方祥雲氤氲。光射庭際。而雲下隱隱有金石絲竹之音。訪問得師普賢示化狀。遂併師之道行。聞于朝廷。即奉勅建寺。額號法華。

元吉州廬陵潯源蕭君信。晚年有子圭。早亡。君信奉持道戒。至誠不貳。又裝塑玉皇聖像。宗奉香火。持誦玉皇經。以祈嗣息。一夕夢神告曰。爾齋戒有虔。感通于天。明年當獲顯應。次年果生一子。

宋吳氏縣君。都官呂宏妻。宏因異僧勸發妙悟佛理。吳氏閱金剛經頌。亦契空寂。夫婦齋戒四十年。吳氏忽見巨迹三雙。皆金蓮華。數日又見其膝。又數日見其身。數日見其面目。即佛菩薩三聖人也。及見殿閣境界清淨。

男子入問彼佛如何說法。曰。我得眼通。未得天耳。如是三年。一夕微恙。自言吾將西歸。言訖而逝。嘗事觀音。列瓶缶數十。以水滿中。手持楊枝。誦呪必見觀音放光灌諸器中。病者飲之必愈。世因號觀音縣君。

昔有二比丘。未曾見佛。從彼遠道。共往舍衛國。奉見世尊。道中渴乏。值有蟲水。破戒者言。可共飲之。持戒者言。水中有蟲。何可得飲。破戒者言。我若不飲。必當渴死。不得見佛。便飲而去。持戒者慎護戒。故不飲。遂渴之死。即生三十三天。身得具足。先到佛所。頭面禮足。佛為說法。得法眼淨。受三歸畢。還歸天上。時飲水者。後到佛所。佛為四眾說法。即披衣示金色身。汝癡人。欲看我肉身。何為不如持戒者。先見我法身。智慧之身。佛言。從今已去。比丘若行二十里外。無漉水囊犯罪。

晉始豐赤城山。有支曇蘭。青州人。蔬食樂禪。讀誦三十萬言。於太原中遊剡。後憩始豐赤城山。見一處林泉清曠。而居之。經于數日。忽見一人長數丈。呼蘭令去。又見諸異形禽獸。以恐蘭。見蘭恬然自得。乃屈膝而禮拜云。珠欺王是家舅。今往韋鄉山就之。推此處以相奉爾。後三年。忽聞車騎隱

隱從者彌峯。俄而有人著幘稱珠欺王來見師。携其妻子男女等二十三人。並形貌端正。有逾於世。既至蘭所。暄涼訖。蘭問住在何處。答云。樂安縣韋鄉山。久聞道行。今與家累仰投。乞受歸戒。蘭即授之。受法竟。視錢一萬。蜜二器。辭別而去。便聞鳴笳動吹。響振山谷。蘭禪衆十餘。共所聞見。時元熙年中也。

隋僧法充。九江畢氏子。棄俗出家。常持法華大品。徧數性多。莫得而紀。住廬山化城寺。又習正定。不涉人間。每勸衆僧。無以女人入寺。上損佛化。下墜俗淫。有不從者。充曰。正教不行。義須早死。遂潛注香鑪峯。投身粉骨。誓生淨土。有人見師墜下。就而覓之。乃充也。身既無損。誦經如故。因請還寺。僧感死諫。即斷女人。後卒。時當盛暑。其屍不朽。如蘭之馨。開皇中也。

宋孫忠。四明人。蔬食持戒。蚤慕西方。於郡城東築菴。鑿二池。種白蓮。臨池建閣。月集道俗念佛。期以三日。後於病中。請道俗百人繫念。忽仰視虛空。合掌問訊。手結雙印。怡然而化。闔城皆聞天樂異香。漸向西沒。二子相繼念佛生化。嘗曰。念佛見佛。身現空中。即白佛言。惟願我佛少駐。使我二子

同獲瞻禮。即之外尋二子歸。佛為駐立良久。後人曰。名其地曰駐佛巷。
唐緱仙姑。長沙人也。入道居衡山。年八十餘。容色甚少。於魏夫人仙壇修
香火十餘年。孑然無侶。精虔戒律。至誠不懈。壇側多肅。皆馴伏。數年後。有
一青鳥。形如鳩。紅頂長尾。飛來所居。自語云。我南嶽夫人使也。以姑修
道精苦。獨棲窮林。命我為伴。他日又言。西王母姓緱。乃姑之祖也。聞姑修
道勤至。將有真官降而授道。但時未至耳。宜勉於修勵也。每有人遊山。必
青鳥預說其姓字。又曰。河南緱氏。乃王母修道之故山也。又一日。青鳥來
曰。今夕有暴無害。勿以為怖也。其夕果有十人持火挺刃。將害仙姑。入其
室。姑在床上而不見之。歲餘。青鳥語姑遷居他所。因徙居湖南。鳥亦隨之。
而他人未嘗會其語。鄭畋自學士左遷梧州。師事於姑。姑謂畋曰。此後四
海多難。人間不可久居。吾將隱九疑矣。一旦遂去。

宋末釋法度。至京。高士明僧招隱居瑯琊。瑯琊攝山。捨所居為栖霞精舍。請度
居之。先有道士欲以寺地為觀。住者輒死。後為寺。自度居之。羣妖皆息。一
日神來通名曰靳尚。弟子有此山七百餘年。法師道德所歸。謹捨以奉。并

頭授五戒。度曰：檀越血食世祀，此家戒所禁也。尚曰：若備門徒，輒先去殺，乃辭去。閱日又來送錢設供，同衆禮拜。度為授戒而去。攝山廟巫夢神告曰：吾已受度法師戒，祀我勿得殺戮。由是廟祭止菜脯而已。度後有疾，神又奉藥水而度疾瘳。

昔有優婆塞，僑居舍衛國，婦形端正。一國同聞，勿友欲觀，終不肯示。人以白王，王思欲見，不知何由。一臣啓言：夫婦並持五戒，供養道士，手自斟酌。王可詐作道士，持鉢詣門，必得見之。即隨臣言，擁變形服，竊到其家。婦見道士，頭面作禮。王觀察已，還語臣等：此婦實好，入我心中，不知何從得之。衆臣白言：此雖僑士，應覲於王。僑慢不來，可以為罪。去舍衛城千有餘里，大池水中生五色蓮華，間有三難、蝮蛇、鬼神、惡獸，罪應死者，使往取華，輒沒於彼。王便呼問言：卿何等人，再拜答曰：大王民也。王言：何以不來？答曰：愚癡不及耳。自知有罪，王言罰卿詣池取華，七日當還。若違期至，當重治卿。受教辭退，還具告婦。婦語夫言：君今有罪，由我美色。君識佛明教，三界無怙，惟戒可恃。上道之日，心念三尊，口誦十善，莫忘須臾。若君不還，吾當

出家以戒自樂。不經二男。給夫資糧。詳訣進路。行至半道。有敬人鬼問曰。何人。答言。是佛弟子。鬼言。諸犯罪者。遣付吾等。詐言取華。賢者實不犯罪。為惡人所讒。答鬼言。人命難得。唯在大神耳。鬼言。卿是佛弟子。又復無罪。我不相害也。餘有二難。恐卿不免。當如之何。鬼復言曰。相代取華。以濟卿身。使我長夜得福無量。卿穩住此間。鬼於是去。須臾便還。五色好華百重而至。以與賢者。賢者重不能舉。鬼便取華并扶賢者。屈伸臂項。已到宮門。辭別而去。賢者詣門自通。王怪還速。具問本末。如實自陳。王大驚慙。曰。鬼無人義。害於衆生。今濟善人。我乃無義。不別善惡。不如鬼魅。即自責過。稽首歸命。願為弟子。奉受五戒。廣行六度。國致太平。賢者夫婦并加精進。得不退轉。

昔有優婆塞。本事外道。厭苦禱祠。爰捨入佛法。奉戒精進。勤誦經。好布施。造意忍辱。常有慈心。暴疾命過。臨當死時。囑父母言。我病若不諱。七日莫殯。奄忽如死。停屍八日。親屬皆言。急當殯殮。父母言。不胖臭。欲留至十日。當此語時。便見眼開。未能動搖。父母歡喜。守至十日。便自起坐。善能言語。

問所從來。盡何所見。答言。有吏兵來。將到一大城。城中有獄。獄正黑。四面鐵城。城門悉燒。鐵正赤。獄中繫人。身坐火中。上下烱燒。青烟上出。或有人以刀割其肉而散食之。獄王問我言。汝何等人。犯坐何等。乃來到此。此中治五逆。不孝父母。不忠信事君。答言。我少為惡。人所惑。奉事外道。愚癡。又飲酒殺生。事天地。又於市里。采取財利。升斗尺寸。欲以自饒。後與善師相值。幸我入佛道。見沙門道人。授我五戒。奉行十善。自爾以來。至于今日。不復犯惡。仰由明王。哀我不及。我便叩頭。王即起。叉手謂我言。止心。清信之人。不應當爾。便與我坐。呼吏問之。此廼無上正真弟子。汝輩皆當從是人。得度。以其人壽命自盡時。乃當死耳。魂神遊行。若生天上。天神迎之。若生人中。人中迎之。何得將此人來入是五逆之處。吏答王言。世間多有是種人。不畏王法。不畏四時五行。不拘天地鬼神。橫行天下。不可不問也。有師名沙門。既剃頭髮。被服疎陋。以是自大多。將弟子。東西南北。復大劇甚。應當治之。王言。止止。法服之人。無所貴敬。無所畏難。諸釋梵日月。中王。以及國王臣民。尊奉是人。得福無量。輕慢是者。自求罪苦。急按名錄。應盡未。吏

言未應死也。尚有餘筭二十。以其先有所犯罪。是以取之。使其黨輩小小自下耳。王言佛子有戒精進。天神所貴。佛以大慈救護一切。蚘飛蠕動。天神地祇諸鬼龍等。皆敬貴之。豈拘王相四時五行耶。佛思如四海。不得限量。更言大王奉佛戒耶。王曰。坐我不奉佛。故追罪作此獄。王若人已入正法。後悔還為外道。雖壽千歲。當逢九橫。若持戒比丘及諸弟子。當勤行六度。六衰斷絕。顧佛功德。猶若巨海不可量也。吏言誠如王言。不別真偽。速發遣之。辭謝使去。從高墜下。燿然而蘇。與其父母共至祇桓。即祇自唯尅奉五戒。修行十善。

昔波桓提國。其王號曰檀那。國中當有暴水。水除之後。忽有大蛇繞城一匝。頭向城門。城中居民三億餘人。歷日不得出。或多飢饉者。蛇亦無所嗔恚。若有出者。便當啖之。舉國人民莫不恐怖。時王國界山中有二道人。清淨行道。一名摩訶調。一名沙訶調。坐思念言。蛇是含毒物。今反繞城將危人命。即時俱往。化入其國。與王相見。王覩二道人言。由我政化不平。故致此患。舉國愁荒。無復人心。二道人即告王言。今當方便為王除之。王及臣

下皆叩頭專請言若蒙二道人恩此國人民便為更生沙訶調即化為大
身蝦蟆行過蛇前蛇飢難忍便走逐蝦蟆摩訶調復化為裘奈從後追之
蛇見裘奈便驚走入深山蛇去之後人民獲安王及臣下即尋二道人到
其所在叩頭辭謝言二道人近在於此我實愚癡不早承奉至有災患道
人相救唯願道人還住於宮我等人民得展供養道人告言吾之為道清
淨無欲不樂供養王當檢身自率以道人民奉行正法可得終始獲安王
即乞受五戒十善歸命三尊日月齋戒以為常法自是之後國豐民寧四
方襁負遂致太平

唐范陽盧元禮貞觀末為泗州漣水縣尉平居齋戒精專不食葷酒曾曰
重病悶絕經一日而蘇云有人引至府舍見一官人過無侍衛元禮遂至
此官人座上踞牀而坐官人目侍者令一手提頭一手提脚擲元禮於階
下良久乃起行至一別院更進南入一大堂中見竈數十百口其竈上有
氣轟然如雲霧直上沸聲喧雜有同數千萬人元禮仰視見似籠盛人懸
之此氣之上云是蒸罪人處元禮發願大語云願代一切衆生受罪遂解

衣赤體自投於釜中。目即昏然。不覺有痛。須臾有一沙門挽元禮出。云汝素持戒。至誠之心。雖死不渝。更當復生十年。安果十歲後卒於洛。

唐夏侯均。阜城人。病經四十餘日。已死復活。云至冥司。主者曰。爾平日酗酒好鬪。宜作牛。然嘗於隱師處三度受戒。有此一善。可往磨坊內為牛。二十日即放回。今已限滿。得復生。均自是益篤於佛戒。

宋靈芝律師。重造明州五臺戒壇。成有一老人。神氣超邁。眉鬚皓白。進而啓曰。弟子有三珠奉獻。以為壇成之賀。言訖。忽然不見。目置其珠于壇心。屢現光相。其後有壇主。會十師大開戒法。越二日夜分。有一僧登壇。忽觀珠光外徹。內現善財童子。僧乃驚呼。衆起視之。悉皆環禮。自是每夜僧衆益申虔懇。而珠之所現。或金色佛。或六臂觀音。或紫竹碧柳。或奇木怪石。或頻伽名鳥飛舞左右。或月蓋張者。執爐。或龍神獻珠。神變非一。見者聞者。皆謂希有。

宋法師梵臻。錢塘人。見婦人在前。問之。則曰。妾有哀懇。請師到家。師從之。至其門。見數人拽此婦置床上。舉大刀斫之。如泥沙。少時復活。泣曰。妾生

前善切膾。今受此報。欲求濟度。故敢仰屈。師為授戒。遂不復見。

宋沙門釋曇典。白衣時。曾受五戒。年三十。忽暴疾而亡。經七日。方活。說初亡時。見兩人驅將去。使輦米。伴輦可有數千人。晝夜無休息。見二道人云。我是汝五戒本師。來慰問之。師將往。詢官主云。是貧道弟子。且無大罪。曆算未窮。即見放遣。二道人送典至家。住其屋上。具約示典。可作沙門。勤修道業。言訖下屋。道人推典著屍腋下。於是而蘇。後出家。經二十年。以元嘉十四年始亡焉。

昔有人死。後魂神還摩訶。其故骨。邊人問之。汝已死。何故復用摩訶。枯骨為神。言此是我故身。不殺生。不盜竊。不他婬。不兩舌惡罵。妄言綺語。不嫉妬。不瞋恚。不癡。死後得生天上。所願自然快樂。無極。是故愛重之也。

唐貞觀十九年。僧法聰說法於浙西之蘇杭。嘉興縣有神曰高王。降祝曰。為我請聰法師。來受菩薩戒。居人依其言而請之。戒訖。又降祝曰。自今以往。酒肉五辛。一切悉斷。後若祈福。可請僧眾在廟設齋行道。歷二年。秀州海鹽縣神曰鄱陽府君。回常祭。降祝曰。為我請聰法師。講涅槃經。眾乃迎。

師就講。神又降祝曰。神道業障。多有苦惱。自聽法來。身鱗甲內。已息細蟲。敢苦願為我請師。更講大品。師復為講之。神降祝謝。

昔佛在舍衛國。國王羣臣。莫不宗仰。時有賈客名曰波利。與五百賈人入海求寶。時海神出掬水。問波利言。海水為多。掬水為多。波利答言。掬水為多。海水雖多。不能救飢渴之人。掬水雖少。能濟渴乏之命。世世受福。不可訾計。海神歡喜。即脫身上八種香瓔。校以七寶。以上波利。波利還國。持此香瓔。上波斯匿王。王甚珍奇。即列諸夫人。若宜好者。以香瓔與之。六萬夫人盡嚴束而出。王問末利夫人。何以不出。侍人答言。今十五日持佛法齋。素服不嚴。王曰。如今持齋。應違王命乎。如是三反。末利夫人素服而出。在眾人中。明如日月。倍好於常。王意竦然。加敬。問曰。有何道德。炳然有異。夫人曰。王自念少福。稟斯女形。情態垢穢。日夜山積。人命促短。懼墜三塗。是以月日奉佛法齋。割愛從道。世世蒙福。王聞歡喜。便以香瓔與之。夫人辭曰。我今持齋。不應著此。可與餘人。王曰。我本發意。欲與勝者。卿今宜勝。又奉法齋。道志殊高。是以相與。若卿不受。吾何安置。夫人答言。大王勿憂。願

王屈意共到佛所。以此香瓔奉上。世尊并采聖訓。累劫之福矣。王即許焉。即勅嚴駕往至佛所。白佛言。海神香瓔。波利所上。六萬夫人莫不貪得。未利夫人與而不取。持佛法禱。心無貪欲。謹以上佛。願垂納受。世尊弟子。執心難齊。直信如此。豈有福乎。於是世尊爲受香瓔。即說偈言。多作寶華。結步搖奇。廣積德香。所生轉好。奇草芳華。不逆風熏。近道敷開。德人遍香。旃檀多香。青蓮芳華。雖曰是真。不如戒香。華香氣微。不可謂真。持戒之香。到天殊勝。戒具成就。行無放逸。定意度脫。長離魔道。

宋僧欽者。江陵人也。家門奉法。年十許歲時。善相占云。年不過三六。父母兄弟甚爲憂懼。僧欽亦增加勤敬。齋戒精苦。至年十七。得病危篤。舉家齋祈彌厲。亦淫祀求福。疾終不愈。時有一女巫云。此郎福力猛威。魔魍所不能親。自有善神護之。然病久不差。運命或將有限。世有探命之術。少事天神。頗曉其數。當爲君試効之。於野中設酒脯之饌。燒錢經七日七夕。云始有感見。見諸善神。方爲此郎祈禱。家益二筭矣。病必得愈。無所憂也。僧欽於是遂益彌加精至。其後二十四年而終。如巫所言。則一筭十二年矣。

漢辛亥子。字延期。隴西定谷人。明帝時諫議大夫。上谷雲中趙國三郡大守。辛隱之子。年少好道。遵奉法戒。身年不永。歿於長津。後人見之。云西王母見我苦行。酆都北帝。愍我道心。告勅司命。傳檄三官。攝收形骸。還魄復魂。使我熙怡。位為靈神。近得度名。南宮定策。朱陵精藏。待時方列為仙。

唐僧澄觀。姓夏侯氏。山陰人也。依應天寺出家。誦法華經。復往天竺習華嚴大經。晚止蘇州。從荆溪禪師。傳天台止觀。聽法華維摩等經。又參牛頭忠。徑山欽。得南北兩宗禪法。師博學深究。識重宏遠。著華嚴貞元等疏。塑像寫經。不可殫舉。嘗發十大願。為衆身所修。一。但三衣一鉢。不畜餘長。二。當代名利棄之如遺。三。目不視女人。四。影不落俗舍。五。長誦法華經。六。長讀大乘經。七。長講華嚴經。八。一生晝夜不卧。九。不惑衆伐善。十。不退大慈悲。師生歷九朝。為七帝門師。憲宗嘗召入講華嚴大旨。暢悅聖懷。勅有司鑄印。遷國師。統冠天下。緇徒年一百有二歲。身長九尺二寸。目夜發光。晝視不瞬。才供二筆。聲韻如鐘。梵僧稱是文殊後身。及終茶毗。舌如紅蓮。舍利光潤。

錢象祖。天台人。號止庵。守金陵日。問道於保寧全無用。尤以淨土真修。為建接待十處。皆以淨土極樂等名之。創止庵。高僧寮。為延僧談道之所。自左相辭歸。益進淨業。嘉定四年二月微疾。書偈曰。菡萏香從佛國來。琉璃地上絕纖埃。我心清淨超於彼。今日遙知一朵開。後三日僧有問疾者。公曰。我不貪生。不怖死。不生天。不為人。唯求生淨土耳。言絕。跏趺而逝。時天鼓震響。異香芬郁。未終之前。子姪郡人同夢空中有云。錢丞相當生西方蓮宮。為慈濟菩薩。

宋吳秉信。四明人。持齋戒。築庵城南。禪坐製一棺。衣卧其中。至五更。令童子擊棺而歌曰。吳信叟。歸去來。三界無家不可住。西方淨土有蓮胎。歸去來。聞唱即起。禪誦。檜相亡。名為禮部侍郎。後召至蕭山驛。令家人靜聽空中。聞天樂之聲。即曰。清淨界中。失念來此。金臺既至。吾當行矣。言訖。翛然而逝。

宋李旦。字世則。廣陵人也。以孝謹質素著稱鄉里。元嘉三年正月十四日。暴死。心下不冷。七日而蘇。含以飲粥。經宿復常。云有一人持信幡來至床。

頭稱府君教喚。旦便隨去。直北向行道。甚平淨。既至。城閣高麗。似金宮闕。遣傳教慰勞。問呼旦可前至大廳事上。見有三十人。單衣青幘。列坐森然。一人東坐。披袍隱几。左右侍衛。可有百餘。視旦而語。坐人云。當示以諸獄。令世知也。旦聞言已。舉頭四視。都失向處。乃是地獄中。見羣罪人受諸苦報。呻吟號呼。不可忍視。尋有傳教稱府君信。君可還去。當更相迎。自此而還。至六年正月。復死。七日又活。述所見事。較略如先。或有罪囚。寄語報家。道生時犯罪。使為作福。稱說姓字。親識鄉伍。旦依言尋求。皆得之。又云。甲申年。當行疾癘。殺諸惡人。佛家弟子。作八關齋。修心善行。可得免也。旦本作道家祭酒。即欲棄錄本法。道氏諫制。故遂兩事。而常勸化作八關齋。唐隴西李思一。後居相州之滏陽縣。貞觀二十年正月已死。經日而蘇。備說冥中事。至永徽三年五月又死。經一宿而蘇。說云。以年命未盡。蒙王放復歸於王前。見相州滏陽縣法觀寺僧辯珪。又見會福寺僧弘亮。及慧寶三人。並在王前。辯珪見冥官云。慧寶死期未至。宜修功德。辯珪弘亮。今歲必死。辯珪等是年果相繼卒。後寺僧令一巫者就弘亮等舊房。召二僧問。

之辯珪曰。我為破齋。今受大苦。兼語諸弟子。等曰。為我作齋。救拔苦難。弟子輩即為營齋。坐者又云。辯珪已得免罪。弘亮云。我為破齋。兼安持人長短。今被拔舌痛苦。不能多言。此相州智力寺僧慧永等相傳云。

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園精舍中。為天人龍鬼神說法。東方有國名鬱多羅波提。有婆羅門婆羅門。華言淨行。等五百人。相率欲詣恒水岸邊有三祠。

神池沐浴垢穢。裸形求仙。如尼捷法。道由大澤。迷不得過。中道乏糧。遙望

見一大樹。如有神氣。想有人居。馳趣樹下。了無所見。婆羅門等舉聲大哭。

飢渴委厄。窮死斯澤。樹神現身。問諸梵志。道士那來。今欲何行。同聲答曰。

欲詣神池澡浴。望仙。今日飢渴。幸哀矜濟。樹神舉手。百味飲食。從手流溢。

給衆飲食。皆得飽滿。其餘飲食。足供道糧。臨當別去。詣神請問。本行何德。

致此巍巍。神荅梵志。吾本所居在舍衛國。時國大臣名曰須達。飯佛衆僧。

於市市酪。無提酪者。倩我提之。往到精舍。使我斟酌。訖行澡水。儼然聽法。

一切歡喜。稱善無量。時我奉齋。暮還。不食。婦怪問我。不審何恨。答曰。不恨

也。見長者須達於園飯佛。請我往齋。齋名八關。其婦瞋恚。忿然言曰。瞿曇

亂俗。奚足采納。君不毀遣。則禍從此興。促迫不已。便共俱食。時我爾夜半壽筭盡。終於夜半。神來生此。為此愚婦破我齋法。不率其業。來生斯澤。作此樹神。提酪之福。手出飲食。若終齋法。應生天上。封受自然。

昔佛告智積菩薩。吾昔一時無央數劫。為金翅鳥王。七寶宮殿。後園浴池。皆七寶成。心得自在。如轉輪王。乃得入海求龍為食。時彼海中有化生龍子。於其齋日。奉持八禁。時金翅鳥王身長八千由旬。以翅斫海取龍水。未合。湏臾飛。銜龍出。鳥欲食龍。時先從尾而吞。到湏彌山北。有大鐵樹高下六萬里。銜龍至彼。欲得食。敢求龍尾。不知處。以經日夜。明日龍始出尾語金翅鳥。化生龍者。我身是也。我不持八齋法者。汝即灰滅。時金翅鳥聞悔。過自責佛之威神。甚深難量。我有宮殿。去此不遠。共我至彼。以相娛樂。龍即隨鳥至宮。鳥與眷屬俱來觀看。鳥云。我此眷屬。不聞如來八關齋法。唯願指授禁戒威儀。若壽終後得生人中。尔時龍子具以禁戒法。便讀誦之。爾時鳥聞龍子所說。受八關齋法。口自發言。從今以後。盡形壽不殺生。如諸佛教。金翅鳥眷屬受三自歸已。即從龍子到海宮殿。彼有七寶塔。諸佛

所說諸法深藏。別有七寶函。滿中佛經。見諸供養。猶如天上。龍子語鳥。我受龍身。劫壽未盡。未曾殺生。燒觸水性。是時龍子龍女。心開意解。壽終之後。皆當得生阿彌陀佛國。

齊司空張岳字巴玉。廣南封州封川縣人也。少習儒業。衆所推伏。以才干祿明帝用之。位至司空。及東昏嗣位。退官南歸。擔慕長生。久視之方。願卜棲真養性之地。至攸縣文清驛。見邑之東一山。首出於衆。獨秀出奇。問之市老毛國華。乃言古老相傳。名為溫水山。又名紫麟山。司空聞而異之。次日至山下。語鄉人曰。余在邑中。見此山上瑞雲蓋頂。紫氣凝天。山中必隱神仙。適予平生志也。遂入溫水源。放光峯下。創草舍三十餘間。居焉。全家齋戒。誦大洞經三十九章外。日與鄉人治水蔭田。持三百大戒。僅二十年。忽一日。見神人持藜杖。從山而出。來語司空曰。吾葛洪子也。奉上帝命令。授子金丹火鼎之訣。汝可秘而行之。密濟貧苦。他時功滿。相見未遲。出門復語司空曰。吾與浮丘洪崖赤松子。主喬蘇隱巖真。蘇耽丁令威。常會仙峯之上。以琴基酒果。用樂元和。去住匪常。非塵俗所知也。大藥金丹得度。

世為神仙。汝受之勿輕泄。司空蒙教方俯伏謝。而神人忽不見。司空是時勤行齋戒。後成火鼎之功。點瓦礫為黃金。密濟孤老。貧病至梁武帝天監二年八月十四日夜半。忽聞空中有神人喚名云。絕早可領家入山。惟留女盧瓊在家。至辰巳間。女使見一道流從空而下。身生疥癩。問司空在否。女使荅曰。入山未歸。又問酒庫。女使指示之道流脫衣入甕。以酒浴身上。疥癩及出庫。整衣冠出門而去。與女使曰。司空歸時可與傳語。道葛道士特來相訪。司空歸。女使具告。司空喜。開庫中酒有異香。遂令家僮陳席於廳上。一宅良賤悉取香酒均飲至竭。惟女使潛見道流浴瘡。託疾不飲。司空飲罷。乃令家僮備湯沐浴更衣而坐。令召鄉老諸門徒。司空乃再入山。焚香陞壇。語鄉老門徒曰。天將召予。非予厭世。言訖。鸞鶴舞于空中。祥雲靄于壇上。舉家八十餘口。白日昇天。惟女使就為本山之神。

昔有道士持齋誦經。有一凡人為賃作。治除齋堂。道士見其用意。至日中持齋。曰。與同食。食竟為其說法。復語賃人。隨吾持齋。功德甚大。可至明日復食。勿壞爾齋。能如此者。將可得免見世窮厄。此人稽首受戒而去。暮還。

家具以道士戒言喻婦。其婦不解。及致真怒。賃人不能免婦意。遂壞齋共食。其後命過。天使其主蜀山千歲樹精。恒給其中食。其樹茂盛。暑月有三精進。賢者經過。依樹而息。曰。歎曰。此樹雖涼。日已向中。何由得食。此人於樹空中曰。當為賢者供設中食。無以為憂。頃臾食至。賢者共食。食竟言曰。我今覓道道在何許。即此自然。豈非道也。曰。問樹曰。不審大神可得暫降形否。此人於樹空中答曰。我非能使人得道者也。具說姓字處所。云常受道士勸使持齋。為婦人所壞。功德不全。致令守此樹精。不能得出。俾天以我昔經齋中食。今每至中給我齋食。口腹之饒。無緣得遷。欲屈賢者為至我舍。道我如此。能為我建三日齋戒。我身便昇。賢者感此人意。為尋其家。具以所言語其家人。家人即為建齋。請諸道士燒香誦經謝過三日。此人即得飛昇於景霄之上。受書為遊散仙人。

